

M

મહાત્માઓ

અને

તેમને મળવાનો માર્ગ

શ્રી. કે. શાસ્ત્રી

ગુરુમંત્ર.

આખી દુનિયાના ધર્મ—નીતિ—ખોધ—શાસ્ત્રો સંગેમાં જે ઉપદેશ દેવામાં આવ્યા છે તે કરમાનાને ઘણાજ થોડા સુવર્ણમંત્ર દત્તા જગતના જીવો માટે એક અકપિએ સમગ્રવ્યાપ્ત દત્તા. તે મંત્રોના અવતંત્ર ટીકા સાથે ઘણાજ ગુન્દર અને એકાદાથી સમજી શકાય એવા રૂપમાં ખૂબાર પાડવામાં આવ્યા છે, જેથી દરેક માણસને તે પુસ્તક હમેશના એક ભામિયા અને સવાદ રૂપે થક પડે. મેકકા વાંચા પુસ્તક વાંચી વાંચી પંડિત બની આવ્યારમાં તદ્દન આગક એકા કરતાં આવાં ન્દાના પુસ્તકના એકજ કરમાનને તે પાણુ પાણુ અમલમાં મૂક્યામાં આવ્યે લેય તે આત્માનું કલ્યાણ થક જનય છે. મુન્દર દેખાવ ન્દાના પૃષ્ઠ ૮૦ છતાં ઘટાડેયું મત્ત્ય ૧-૮-૦. જાજ નક્કા મીલીકે છે તત્કાળ લેખા—

પ્રકાશક, 'ગુરુમંત્ર' ૧૯૧૨, ધનાગતાની ખાગ, અમદાવાદ.

ચિએસાંકિકલ સોસાધીના ત્રણ હેતુઓ.

૧. ન્યાત, જનત, ધ્રોમ, સર્જી, ધર્મ, સ્ત્રી કે પરપંના ને નાખ્યા મિત્રાય મનુ'યજ્ઞતિના બ્રાહ્મણનું કેન્દ્ર બનાવવું.
  ૨. ધર્મ, તત્તજ્ઞાન, અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો મુદ્રાયે અન્યાય કે વાના કામને કિન્જન આપવું.
- કુદગતના અવાર મધ્વી નાદિ સમગ્રયેકા નિયમોની અને મનુ'ય-મા રહેલી ગુપ્ત શાક્તઓની શોધ કરવ.

મુદ્રાલેખ—મત્ત્ય કરતાં ક્રાફ ઉચ્ચ ધર્મ નથી મત્ત્યાત નાસ્તિ પરો ધર્મ:

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૨૧૦ ત્રીજાંક

પુસ્તકનું નામ મરાઠાઓ - તેને મળ્યાને
માર્ગ

વિષય ૪૮૭૫:૮

M

મહાત્માઓ

અને

તેમને મળવાનો માર્ગ.

લખનાર,

ચીમનલાલ કચરાભાઈ શાહ,

ફોલો, થિયોસોફીકલ સોસાયટી,

(‘ ગુરૂમંત્ર, ’ ‘ મરણ પછી શું થાય છે ? ’ ‘ તપસ્વિની-નાટક ’

‘ મહાવીર-માર્ગ ’ ઇ. નો લેખક.)

૨૨૬૨, ધના સુતારની પોળ, અમદાવાદ.

પ્રકાશક,

ચીમનલાલ ત્રિભુવનદાસ શાહ,

ફોલો, થિયોસોફીકલ સોસાયટી,

માંડવીની પોળ-સુરદાસશેઠની પોળ, અમદાવાદ.

“ Straight is the Gate and narrow is the way
that leadeth unto life, and few there be that find it.”

—Lord Christ.

શ્રીમદ ગાંધીજી સ્મૃતિ મંદિર
અમદાવાદ
All rights reserved by the Author.

૭૨૨૦

આવૃત્તિ ૧ લી.

પ્રત ૧,૦૦૦

ઈ. સ. ૧૯૧૭.

૮૪

અમદાવાદ-ધી “ગુજરાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ”માં શાહ સોમાલાલ
મંગળદાસે છાપ્યું, ઠે. પાંચકુવા.

પુસ્તક મળવાનું ટેકાણું—

પ્રકાશક, ‘ગુરૂમંત્ર,’ ધનાસુતારની પોળ.

અમદાવાદ.

સદ્ગુણ સંપન્ન ભાઈ

શ્રીયુત હરજીવનદાસ કાલિદાસ મહેતા,

અસિસ્ટન્ટ જનરલ સેક્રેટરી,

થિઓસૉફિકલ સોસાયેટી—હિન્દ વિભાગ,

મુંબાઈ.

વડીલ આત્મબંધુ,

પરમપૂજ્ય મહાત્માઓએ આપણી સોસાયટીના સ્થાપકો દ્વારા આપેલું વર્ણન મોંઘુ ‘સત્ય’ (Truth)—‘ગેબી જ્ઞાન’—જગતમાં ભાષણો અને લેખોદ્વારા પ્રસારવા આપ નિઃસ્વર્થપણે જે અથાગ મહેનત લ્યો છો તેથી આકર્ષાઈ મહાત્માઓના અસ્તિત્વ સંબંધમાં કંઈક ખાત્રી આપતું અને તેમના પવિત્ર ચરણ-કમળે જિજ્ઞાસુને લઈ જવામાં કંઈક સહાય્યમૂલ્ય થતું આ ન્હાનકડું પુસ્તક મ્હારા પૂજ્ય ‘ગુરુદેવ’ને મહેં તા. ૨૧-૬-૧૭ ના સાયંકાળે આપેલા વચનનો બીજો ભાગ પૂર્ણ કરવા હું આપને આપની સંમતિથી આનંદ સાથે અર્પણ કરું છું તે સ્વીકારી મને આભારી કરશો, અને મને માનશો.

મહાત્માઓનો ચરણરંજ આગ,

અને

આપ જેવા જગતના સાચા સેવકોનો સદાનો સેવક,

ચીમનલાલ કચરાભાઈ શાહ.

“ Before the eyes can see, they must be incapable of tears. Before the ear can hear, it must have lost its sensitiveness. Before the voice can speak in the presence of the Masters, it must have lost the power to wound. Before the soul can stand in the presence of the Masters, its feet must be washed in the blood of the heart. ”

—*Light on the Path.*

“ Kill thy desires, disciple, make thy vices impotent, ere the first step is taken on the solemn journey. Strangle thy sins and make them dumb for ever before thou dost lift one foot to mount the ladder. Silence thy thoughts and fix thy whole attention on thy Master, whom yet thou dost not see but whom thou feelest. Merge into one sense thy senses, if thou would'st be secure against the foe. 'Tis by that sense alone which lies concealed within the hollow of thy brain that the steep path which leadeth to thy Master may be disclosed before thy soul's dim eyes. ”

—*Voice of the Silence.*

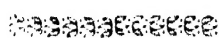
“ Four Qualifications there are for this pathway: Discrimination, Desirelessness, Good conduct, Love. ”

—*At the feet of the Master.*

“ There are many, many qualities you must have in yourself, if you are to be useful pupils of the Master and of them I am going to talk of four which you should try to develop in yourselves. x x Bright looks x x Brave words x x Joyous thoughts + + Kinghtly Deeds. ”

—*I promise.*

આભાર પત્રિકા.

શ્રીયુત પદ્માભાઈ ઊપાધ્યાય શાહ,

અંગપોળ—વેરાઇ પાડો,

અમદાવાદ.

प्रिय आत्मभन्धु,

આ ગ્રંથની સંખ્યાબંધ પ્રતો ખરીદી આપે મને
જે ઉત્તેજન આપ્યું છે, તેને માટે હું આ સ્થળે આપનો
અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનવાની તક લઉં છું. તે
સાથે આ પુસ્તકના વાચક તરફથી પણ હું આપનો
આભાર માનું છું. કારણ કે આપના ઉદાર ઉત્તેજન
વિના તેને આટલું જલદીથી વાચકવર્ગ સન્મુખ મહારાથી
કદાચ ન મૂકી શકાત.

આપ જેવા ઉદાર આત્માઓનો પ્રશંસક,

શ્રી. ડી. શાહ.

પ્રકાશક.

આરંભ વચન.

જેટલા જેટલા પ્રમાણમાં મનુષ્ય પોતાની અંદરની આત્મિક શક્તિને ખીલવતો (Manifest) કરતો જાય છે તેટલા તેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાને-પોતાના મૂળ સ્વરૂપને અને જગતને-કુદરતને જાણવા શક્તિમાન થાય છે અને તેટલા પ્રમાણમાં તે પોતાની સત્તા (Power) વધારતો જાય છે. ન્હાનો અને મોટો, જ્ઞાની અને અજ્ઞાની, ડાહ્યો અને ગાંડો વગેરે ભેદો આત્માની અમુક હદ સુધી પ્રકટેલી શક્તિને લઈને છે. મનુષ્ય જ્યારે પોતાની આયેશો-વાસનાઓ, વૃત્તિઓ, અહંભાવને કાણુમાં રાખતો જાય છે, રાગ-દ્વેષ-ક્રોધ, માન, માયા, લોભને હંકારતો જાય છે; ત્યારે તે પોતામાં રહેલી અનંત શક્તિનો કંઈક અંશ પામવા શક્તિમાન થાય છે. જે મનુષ્યો આ પ્રવૃત્તિઓને પુરતી રીતે હંકારી નસાડી મૂકે છે અને પોતાનું જીવન કુદરતના પ્રવાહ-દૈવી નિયમને અનુસરી જ ગાળે છે તે આત્માની અસાધારણ શક્તિ ખીલવે છે અને 'પૂનર્જન્મ'ના કાયદાને પણ પોતાને આધન કરી નાંખે છે. આવા આત્માઓને આપણી પૃથ્વી પરનું 'કૈવલ્યજ્ઞાન' પ્રાપ્ત થાય છે અને તેમને આ પૃથ્વીમાં કાંઈ પણ શીખવા જેવું બાકી રહેતું નથી. આમ હોવા છતાં કેટલાક આત્માઓ જગતમાં રહી-પોતાના સ્થૂળ શરીરનો બોલો પણ રાખી જગતના જીવોના ઉદ્ધાર ખાતર પોતાનો દેહ છોડી નિર્વાણ-સુખનો લાભ લેવા ઇચ્છતા નથી, પરંતુ તે મહાન્ પરાપકારી કાર્ય ખાતર પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. આવા આત્માઓ ડોણ છે, ક્યાં રહે છે, શું કરે છે, તેમને કેમ મળાય વગેરે બાબતો કંઈક બુઝાસો મહેં મ્હારી યથાશક્તિએ આ ગ્રંથમાં કરવો ધાર્યો છે. ધિઆસીસીતી અનેક બુદ્ધાનો મહેં આ ગ્રંથ લખવામાં આશ્રય લીધો છે અને તે ખાતર તે પુસ્તકોના કર્તાની આભાર હું માનું છું. તા. ૧૯-૭-૧૭.

સી. કે. શાહ.

M મહાત્માઓ.

અને
તેમને મળવાનો માર્ગ.

“That *some* then have lived *far greater* than ourselves, that *some* have lived whose knowledge goes far beyond the knowledge that we possess, that we still learn in philosophy and in spiritual matters from these far-off *Teachers* who spoke millenniums ago; that is a fact that cannot be denied.” —‘*Masters as facts and ideals*’ by Mrs. Besant.

“ ધણાજ પ્રાચીનકાળના ઇતિહાસપર જ્યારે આપણે મનન કરીએ છીએ ત્યારે આપણને જણાય છે કે વખતો વખત એક એવી મહાન્ વ્યક્તિ દેખાય દે છે, કે જેણે તે સમયના બધા મનુષ્યો કરતાં ધણીજ વધારે ઉન્નતિ કરી હોય અને તેથી ઇતિહાસમાં તેનું નામ એવી રીતે નોંધાયું હોય કે તે ફરીથી ભૂંસાયજ નહિ. ધણાજ પ્રાચીન સમયના ઇતિહાસને છોડીને આપણે જ્યારે તે ઇતિહાસપર

નજર કરીએ કે જે ઇતિહાસમાં વર્ણવેલી બાબતો મુદ્દાસર-વજનદાર ગણી શકાય, તે ઇતિહાસમાં ખૂબ આપણને આવી મહાન વ્યક્તિ જણાયા વિના રહેતી નથી. અને આ ઇતિહાસમાં તે માણસો અમુક પ્રજાના પાલક તરીકે—રાજ તરીકે રાજ્યાસન પર કે મંદિરમાં દેખાતા નથી, પરંતુ ઘણા ગરીબ લોકોના ટોળાંમાં જણાય છે. તેમની પાસે રાજ્યસત્તા નથી હોતી કે ધર્મગુરુનો હોદ્દો તેમને મળેલો નથી હોતો, અને તોપણ ઇતિહાસમાં તેમનું નામ અમર રહી જાય છે, જ્યારે રાજાઓ અને ધર્મગુરુનાં નામો ભૂંસાઈ જાય છે.

મહાન સિકંદર, અલાહીદીન ખૂની, ઓરંગઝેબ, સિદ્ધરાજ, નેપોલિયન વગેરેનાં નામ આપણે જ્યારે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને કેવા પ્રકારની લાગણી થાય છે અને જ્યારે આપણે શ્રીબુદ્ધ, શ્રીકૃષ્ણ, ઓરોસ્ટર સાહેબ, ઇસ્લામ ધર્મના સ્થાપક મહુમદ સાહેબ, અને ક્રાઇસ્ટ વગેરેને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને કેવી લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે ? ખેલા પ્રકારના મનુષ્યોના પૂર્ણ ભવિષ્યની ભરેલા રાજ્ય મહેલોનું લાંબુ વર્ણન સાંભળવા આપણે આતુર નથી થતા, જ્યારે ખીજા પ્રકારના પવિત્ર પુરુષોના એકાંતમાં આવેલા તદ્દન ન્હાના આશ્રમનું ઘણું લંબાણથી બ્યાન સાંભળવા આપણે કેવા આનંદથી કાન દઈએ છીએ ! ખેલા પ્રકારના મનુષ્યોનાં જીવનની ઉંડી તપાસ કરતાં ખટપટ, તોફાન, અન્યાય, કપટ, જુદાણું વગેરે મલીન બલાઓ આપણને જણાઈ આવે છે કે જેનાપર કાળો પડદો નાંખી આપણે આપણી આંખ ફેરવી લઈએ છીએ, જ્યારે ખીજા પ્રકારનાં મનુષ્યોનાં જીવનમાં પૂર્ણ ન્યાય, સ્વાર્થ ભોગ, હૃદય ઉચ્ચતા, શાન્તતા અને સંપૂર્ણ પ્રેમ આપણને જણાય છે અને તેમના જીવનના ન્હાનામાં ન્હાના ભાગો પણ આપણે ઘણાજ બારીકથી જોવા લલ-લાઈએ છીએ. ખેલા મનુષ્યોના જીવનમાં સારરૂપ-આપણું હમેશનું સુખ સધાય એવું-કાંઈ જણાતું નથી જ્યારે ખીજા મનુષ્યોના જીવ-

નની ઘડીએ ઘડી અને પળે પળ આપણને સાચું અને અમર સુખ મેળવવામાં મદદગાર થઈ પડે છે. અમુક મ્હોટી લઢાઈ કાણે જીતી, શાથી જીતી, ક્યારે જીતી એ જાણવા કાણુ પરવા કરે છે, જ્યારે અમુક ધર્મ કાણે સ્થાપ્યો, ક્યારે સ્થાપ્યો, શા આશયથી સ્થાપ્યો, તેના પાયારૂપ ‘સત્ય’ શું છે.—આ વગેરે જાણવા આખી દુનિયા તલસે છે. પ્રથમ પ્રકારના મનુષ્યો કે જેઓની પોતાના સમયે વાહ-વાહ કહેવાતી તેમનાં નામ ઇતિહાસમાં ભુંસાઈ જાય છે, જ્યારે બીજા પ્રકારના મનુષ્યો જેઓને પોતાની જાંઘળી વખતે ધિક્કારવામાં આવતા, જેમના ઉપદેશને અસત્ય ઠરાવવા પ્રયત્ન થતો તેમનાં નામ ઇતિહાસમાં અમર થઈ જાય છે. અને જેમ જેમ સમય થતો જાય છે તેમ તેમ તે નામો ઉલટા વધારે ને વધારે યાદ કરાતાં રહે છે.

આ મનુષ્યોમાં એવું શું હોય છે કે આખી દુનિયા તેમના નામને જપે છે, તેમના નામને માન આપે છે, જે રસ્તે તેઓ ચાલ્યા હતા તેજ રસ્તે ચાલવા લલચાય છે ? તેમનામાં એવું ખાસ કરીને શું સંતાઈ રહેલું હોય છે ? તેમનું અધ્યાત્મિક જ્ઞાન, તેમનું પવિત્ર જીવન; તેમની દયાનો દરિયો, પારાવાર પ્રેમ, હૃદયની ઉચ્ચતા, પૂર્ણ આત્મભોગ—આ અને એવાજ બીજા પરમ પવિત્ર ગુણો આ મહાન્ આત્માના નામને દુનિયાના ઇતિહાસમાં અમર કરે છે અને જગતના જીવોને તેના પગે પડવા ફરમાવે છે. આવા પવિત્ર ગુણો-વાળા મનુષ્યો કે જેઓ આખી દુનિયાને પોતાનું કુટુંબ ગણે છે, તે કુટુંબના સુખ માટેજ પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે અને જેઓ તેજ કાર્યમાં આનંદ લે છે, તેમને મહાત્માઓ કહેવામાં આવે છે.”*

* મીસીસ બિસેન્ટ કૃત “The Masters and the way to them” પરથી.

મહાત્મા એટલે શું ?

“ જે મનુષ્યજાતિના જીવાત્માઓએ આપણે જે જગતમાં રહીએ છીએ તે જગતનો-અહાંડનો પૂર્ણ અનુભવ લીધો છે અને જેમનં આ અહાંડ સંબંધમાં કંઈ પણ શીખવાનું બાકી રહ્યું નથી જેમણે આત્માની શક્તિઓ, પૂર્ણપણે ખીલવી હોય છે, ‘ કૈવલ્યજ્ઞાન અને કૈવલ્ય દર્શન ’ એ બે જેમના ખાસ ગુણ છે, તેમને મહા-ત્માઓ કહેવામાં આવે છે. મનુષ્ય તરીકેની જેમની ફરજ હવે પૂરી થઈ ગયેલી હોય છે. ક્રિશ્ચિયનો જેને મોક્ષ (Salvation) કહે છે, હિંદુઓ જેને મુક્તિ (Liberation) કહે છે, બૌદ્ધ અને જૈન જેને નિર્વાણ કહે છે તે અંતીમ સ્થિતિ સુધી આ જીવાત્માઓ પહોંચી ગયેલા છે. આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી મનુષ્યને જન્મ અને મરણનો કાયદો અસર કરતો નથી. જે પોતે કુદરત દૈવી-કાયદા (Divine Law) સાથે એકમેક થઈ ગયેલો હોય છે એટલે ક્યારે દેહ ધારણ કરવો અને ક્યારે દેહ છોડવો એ તેને બહારની અદૃશ્ય સત્તા હવે હુકમ કરી શકતી નથી-તેના પર તે સત્તાની કંઈજ અસર ચાલતી નથી, તે પોતાની મેળે મરણમાં આવે ત્યારે દેહ ધારણ કરી શકે છે અને મરણમાં આવે ત્યારે ત્યજી દઈ શકે છે. આવા પ્રકારના જીવાત્માઓ જ્યારે મનુષ્યના દુઃખનો અવાજ કાને લઈ તે દુઃખો દૂર કરવા અર્થેજ દેહમાં અંધાગેલા રહે છે અને નિર્વાણિક સુખનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તે દયા અને પ્રેમના સાગરરૂપ આત્માને ‘ મહાત્મા ’ તરીકે એ લખવામાં આવે છે. જુદા જુદા ધર્મો તેને જુદાં જુદાં નામ આપે છે-મીથ, એસિરીસ, શ્રી કૃષ્ણ, શ્રી મહાવીર, કાષ્ટ વગેરે નામો આ જીવાત્માઓનાં છે. આવા પ્રકારનો જીવાત્મા અમુક એકજ

ધર્મનો છે કે અમુક એકજ પ્રજાનો છે એમ કહી શકાય નહિ. અમુક પ્રકારના મનુષ્યોનો તે પિતા છે અને બીજા પ્રકારના મનુષ્યોની સાથે તેને કંઈ સંબંધ નથી એમ ધારવું ભૂલ ભરેલું છે. અધા ધર્મો, અધી માન્યતાઓ, અધી પ્રજાઓ, અધા પ્રકારના મનુષ્યો તરફ તે ઉદારભાવ અને પ્રેમ બતાવે છે.” અર્થ છે કે અમુક વખતે તેણે અમુકજ પ્રકારનો ઉપદેશ દીધો હોય છે (જે પાછળથી અમુક ‘ધર્મરૂપે’ ગણાય છે) પરંતુ તેમ કરવાનું કારણ તે કાલ અને તે દેશના મનુષ્યોને તે ઉપદેશ વધારે અનુકૂળ આવે એમ હતો, પણ તેથી બીજા ધર્મો પર (અને તે પણ તેજ પ્રમાણે કાળ અને ‘દેશ’ બેંધને ઉપદેશવામાં આવેલી ભાવનાઓ સિવાય બીજું કંઈ નથી) તે જીવાત્માનો પ્રેમ નથી હોતો અથવા તો બીજા પ્રકારના ધર્મોનું પાલન કરનાર પર આ મહાત્મા નાખુશ થાય છે એ માનવું એ અજ્ઞાન છે. અમુક ઋતુમાં અથવા અમુક પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યને અમુક પ્રકારનો અહાર-વિહાર માફક આવે છે તેથી તે ઋતુ અને તે પ્રકૃતિનો ફેરફાર થતાં મનુષ્ય બીજા પ્રકારનો અહાર-વિહાર નહિજ કરે એ માન્યતા મુખ્યત્વે ભરેલી છે. હવે જીવાત્મા ‘ મહાત્મા ’ ની સ્થિતિએ જે ઉત્ક્રાંતિ ક્રમની અનુસાર પહોંચે છે તે ઉત્ક્રાંતિક્રમ કેવો છે તે આપણે જોઈએ.

ઉત્ક્રાંતિક્રમ. (Law of Evolution.)

મનુષ્યોમાં રહેલી જુદા જુદા પ્રકારની વસ્તી-ઓછી શક્તિ એક આળસુ અને બીજો ચાલાક, એક નિર્બળ અને બીજો પહેલવાન, એક દુર્ગુણી અને બીજો સદ્ગુણ રત્નની સંપત્તિવાળો, એક જંગલી અને બીજો સુધરેલો, એક કમઅક્ષલ અને બીજો બુદ્ધિમાન આ અધા તફાવતો શું સુચવે છે ? દરેક જીવાત્મા આગળ અને આગળ વધ-

તોજ નય છે-વધવા માટેજ પ્રયાસ કર્યા કરે છે અને જોડેલે અંશે
 તે આગળ વધ્યો હોય છે એટલી શક્તિ તેનો આત્મા પ્રકટ કરે છે.”
 “પ્રાચીન આર્યશાસ્ત્રો તથા હાલનું વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર આપણને શીખવે
 છે કે ચૈતન્ય શક્તિ અજીવસત્ત્વમાં થઈ, ખનીજ પદાર્થમાંથી પોતાની
 વિકાસક્રમની મુસાફરી શરૂ કરે છે. લાખો વર્ષ સુધી જુદા જુદા
 ખનીજ પદાર્થોનો અનુભવ લઈ તે વનસ્પતિ વર્ગમાં પ્રવેશે છે. તે
 ત્યાં આગળ ખનીજના કરતાં પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ વધારે જણાવે છે.
 આ બીજા વર્ગમાં પણ લાખો વર્ષ સુધી અનુભવ લીધા પછી
 તે પશુ વર્ગમાં દાખલ થાય છે. પશુ વર્ગમાં લાખો વરસ સુધી
 જુદી જુદી યોતિમાં જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તે મનુષ્ય દેહમાં આવે
 છે. ગમે તે પશુમાંથી, જીવ, મનુષ્ય દેહમાં આવી શકતો નથી.
 પરંતુ ઘોડા, હાથી, વાંદરાં, કુતરાં બીલાડાં, વિગેરે મનશક્તિ ધરા-
 વનારા પશુમાંથીજ આવી શકે છે, અને તે જીવ આનંદ ચિત્ત
 અને સત્ શક્તિના જે સ્વભાવથી મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તે
 સ્વભાવ તેનામાં દૃઢ થાય છે, અને મનુષ્ય જાતિમાં પણ તે તેજ
 માર્ગનો પ્રવાસી બને છે. દાખલા તરીકે એક ઘોડાને તેનો માલીક
 ઘણી સારી રીતે રાખેછે, તેના તરફ ઘણોજ પ્રેમ રાખે છે. તેના બદ-
 લામાં તે ઘોડો હમેશાં પોતાના માલીકની સાથે રહેવા તથા તેના
 જેવો થવા ઇચ્છે છે, અને તે ઘોડો પછી પોતાના માલીકની કંઈ
 સેવા કરતાં મરણ પામે છે તો તે ભવિષ્યનો કર્મમાર્ગી મનુષ્ય થાય
 છે, અને જો તેજ માલીકના તરફ પ્રેમભાવ બતાવતાં દેહ છોડે છે
 તો તે ભવિષ્યનો ભક્તિમાર્ગી થાય છે, અને જો તે માલીકના મનનો
 અભ્યાસ કરતાં તેની ઇચ્છાઓ જાણવાના પ્રયત્નમાં મૃત્યુ પામે તો

તે જ્ઞાનમાર્ગી જીવ થાય છે. આનેજ લીધે આપણી મનુષ્ય જાતિમાં આ ત્રણ મુખ્ય સ્વભાવના જીવો માલુમ પડે છે કે જેઓ પોતાનો મુખ્ય સ્વભાવ, મુખ્ય માર્ગ છોડી બીજો માર્ગ પકડી શકતા નથી, તેમજ બીજા માર્ગની ખરી મહત્તા સમજી શકતા નથી, પણ પોતાના માર્ગનો બધાને ઉપદેશ કરતા ફરે છે.

મનુષ્યજાતિથી નીચેની જાતિનો ઉન્નતિ ક્રમ “survival of the fittest.” “ઉત્તમનો ઉત્કર્ષ” એ નિયમથીજ થાયછે, અને મનુષ્યજાતિમાં જીવ આવ્યા પછી તેનો વિકાસક્રમ “Law of sacrifice” “સ્વાત્માર્પણના નિયમ” થી થાય છે. આ પ્રમાણે ચૈતન્ય શક્તિ અજીવતત્વ અથવા ખનીજ પદાર્થ કરતાં પણ નીચેની સ્થિતિમાંથી ખનીજ, વનસ્પતિ, પશુ એમ એકેક વર્ગનો અનુભવ લેતાં લેતાં કરોડો વર્ષોને અંતે મનુષ્ય વર્ગમાં આવે છે. એટલાજ માટે મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવું ઘણું કડોન છે એમ શ્રીશંકરાચાર્ય કહે છે. “જન્તુનાં નરજન્મ દુર્લભમ્”

જીવ મનુષ્ય દેહમાં આવવાની સાથે એકદમ સુધરેલો માણસ થઈ જતો નથી પણ પ્રથમ જંગલી સ્થિતિમાં હોય છે, જ્યારે તેનો અહંભાવ માત્ર સ્થૂણદેહમાંજ હોય છે. સ્થૂણદેહને ખાતર પોતાનાં સ્ત્રી છોકરાંને પણ તે આરોગી જાય છે, આવી સ્થિતિમાં તે “દેહાત્માના” ધોરણમાં હોય છે, આવી સ્થિતિમાં થોડા જન્મો કાઢ્યા પછી આહીર વર્ગ—ભરવાડ અને મજૂર વર્ગની સ્થિતિમાં કેટલાક જન્મો લે છે. જ્યાં તે “પ્રાણાત્મા” કહેવાય છે. પછી દુનિયાના વિષયોના વધારે સંબંધમાં આવતાં તે વિષયો પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, પૈસાદાર થવા મથે છે, ત્યારે તે “કામાત્મા” કહેવાય છે, તેનો

અહંભાવ દેહ અને પ્રાણને છોડી વાસનામાં પ્રવેશ કરે છે. પછી તે પ્રાપ્ત કરેલા, પૈસાને કીર્તિને ખાતર જનસમાજના હિતાર્થે ખર્ચે છે. આવી સ્થિતિમાં કેટલાક જન્મો કાઢ્યા પછી નીતિમાન થવા ઇચ્છે છે, સારે તે કામાત્માની સ્થિતિમાંથી “ જ્ઞાનાત્મા ” થાય છે. આવે વખતે તે પોતાનું મનતત્ત્વ ખીલવે છે અને સત્ય અસત્યનો વિચાર કરવા શક્તિમાન થાય છે. નીતિનો વિચાર કરતાં પોતે પોતાને, દેહ, વાસના, અને વિચારથી જુદો હોય તેમ અનુભવે છે. પોતે આ ત્રણ તત્ત્વનો સાક્ષી અને છે.

આ સ્થિતિએ પહોંચતાં તે પોતાને દેહ નહીં સમજતાં અંતરાત્મા સમજે છે, અને પોતાના અંતરાત્માનો સાક્ષાત્કાર થતાં, તેને બીજા મનુષ્યના અંતરાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચતાં તે સ્ત્રી, અથવા પુરુષ, વૃદ્ધ અથવા બાળક, હિંદુ અથવા મુસલમાન, પારસી અથવા અંગ્રેજ, કોષ્ટપણ શરીર જોતાં તે બહારનો ભેદ જોતો નથી પણ અંદરનો અંતરાત્માજ જુવે છે.

તે શરીરોમાં પણ પોતાની માફક અંતરાત્મા બહારના શરીરથી ભીન્ન છે એમ સમજે છે, અને પછી સઘળા બહારના રૂપ, રંગ, જાતિ, વર્ણના ભેદનો ત્યાગ કરી આખી મનુષ્યજાતિ તરફ પ્રેમ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. સઘળા જીવોને પોતાના બંધુસમ ગણે છે. અત્યારે તે “ વિજ્ઞાનાત્મા ” કહેવાય છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યજાતિનો જુદી જુદી સ્થિતિમાં કેટલાક જન્મો લેતાં લેતાં તે વિકાસક્રમમાં આગળ વધે છે. તેનો સઘળા જીવો તરફનો પ્રેમ, ભક્તિમાં બદલાઈ જાય છે. વિજ્ઞાનાત્માની સ્થિતિએ પહોંચેલો જીવ “ આનંદાત્મા ” ની પદ્ધિ ધારણ કરે છે. અહીંયા તે સઘળા ભૂતપ્રાણીઓને પરમાત્માના અવતારરૂપ માની સઘળાની બનતી સેવા કરવાના પ્રયત્નો

કરે છે, અને જગત્ પોતાને ખાતર નથી પણ પોતે જગતને ખાતર છે એમ નકી થતાં જીવસેવાને ઇશ્વરસેવા સમજે છે. તે જીવસેવા કરતાં ખમચી પડતી હરકત, અને હાડમારીમાંજ પોતાનો આનંદ માની લે છે; આવી સ્થિતિનો અનુભવ લેતાં તેને સમજાય છે કે આખું જગત્ પરમાત્મારૂપજ છે, તેનીજ શક્તિથી ચાલે છે, તે પરમાત્મા સર્વત્ર, સર્વજ્ઞ, અને સર્વ શક્તિમાન છે, માટે એટલા વખત સુધી જેને હું અને ‘ મહારી શક્તિ ’ કહેતો હતો તે પણ તેજ પરમાત્મા અને તેનીજ શક્તિ હતાં. આવું જ્ઞાન થતાં તે ‘ આ આખું વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ છે ’ ‘ પરમાત્મા સિવાય બીજી કંઈ હસ્તિ છેજ નહીં, ’ અને ‘ પરમાત્મા એકજ છે ’ વગેરે અર્થનાં મહાવાક્યો સમજે છે, અનુભવે છે, અને તે રૂપ બની જાય છે. આ સ્થિતિને “મહાત્મા” એવું નામ આપવામાં આવે છે. ધણા જન્મજન્મમાંતરને અંતે આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને મનુષ્યજાતિના વિકાસક્રમની છેલી ટાચે પહોંચાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચવું એ આપણી જીંદગીનો હેતુ છે, અને ત્યાં આપણો ઉત્ક્રાન્તિક્રમ આપણને ધીમે ધીમે ગ્રહ જાય છે. દુનીયાનાં સ્ત્રી પુરૂષ એવી બે જાતીઓ, ખંડો, દેશો, જુદા જુદા ધર્મો, પંથો, મતો, પુનર્જન્મ અને કર્મના નિયમો વગેરે આ ઉત્ક્રાન્તિક્રમનાં સાધનો છે, અને તે સાધનોથી જીવ આગળ વધે છે. આ દુનીયા અનંત વર્ષથી ચાલુ છે, તેમાં જેમ આપણે આપણી સાધારણ મનુષ્યજાતિ કે જે કામાત્મા અને જ્ઞાનાત્માની સ્થિતિમાં છે, વાસના અને મનતત્વો ખીલવી રહી છે, તેની નીચેની સ્થિતિઓ, સમજ કે જોઈ શકીએ છીએ તેમ ઉપરની સ્થિતિઓ જોઈ શકતા નથી કારણ કે ઉપરનો જીવ નીચેની સ્થિતિ સમજી શકે છે, નીચેનો જીવ ઉપરની સ્થિતિ જાણી શકતો નથી.

પરંતુ તેથી ઉંચી સ્થિતિના જીવો દુનિયામાં નજ હોય એમ કાંઈ સિદ્ધ થતું નથી. આગળ જોયેલી સઘળી સ્થિતિના જીવો દુનિયાના કોઈને કોઈ ભાગમાં હોય છે અને હોવાનું જોઈએ કારણ કે વિજ્ઞાનાત્મા, આનંદાત્મા, અને મહાત્મા એ સ્થિતિઓ પણ વિકાસક્રમનું પરિણામ છે, અને જેમ એક ઋષ કુદરતની પેદાશ છે તેમ મહાત્મા પણ કુદરતની પેદાશ છે, અને જમાનાથી ચાલતા આવતા ઉન્નતિક્રમનું કૃણ છે.

જીવ નીચેના વર્ગોનો અનુભવ લઈ તદ્દન જંગલી હાલતમાંથી જન્મજન્માન્તરનો અનુભવ લેતાં લેતાં પોતાના દેહથી મહત્ પર્યંત સઘળા તત્વો ખીલવે છે, તેને “મહાત્મા” એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. આવા પુરુષરત્નોને થીઓસોફીસ્ટો “મહાત્માઓ” કહે છે. ઉન્નતિનો નિયમ (Law of evolution) એજ મહાત્મપદની ખાત્રી રૂપ છે. આ નિયમ મુજબ દેહ-પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર થતી જાય છે, જ્યારે આત્માની શક્તિ હમેશાં વધારે ને વધારે વિકસતી જાય છે. એ પ્રમાણે હજારો જન્મો પછી સઘળા શરીરો-સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ-તદ્દન વિશુદ્ધ થઈ આત્માના હૃદયારભૂત થાય છે અને આત્મા ભૂલોક-સ્થૂળ લોકથી સત્યલોક પર્યંત પોતાનું સામ્રાજ્ય મેળવે છે. આ પદ દરેક મનુષ્યને માટે નિર્માણ થયેલું છે. આપણે અત્રે એક અને બીજા માણસ વચ્ચે જે તફાવત જોઈએ, સાધુ અને ખુની, ચોર અને શાહુકાર, પંડીત અને મૂર્ખ, પરોપકારી અને સ્વાર્થી, સદ્ગુણ-શીરોમણી અને દુર્ગુણી વચ્ચે જે અંતર નજરે પડે છે તે માત્ર ઉન્નતિની સીઠીના પગથીયાંજ છે અને સીઠીની ટોચ ઉપર જે આત્મા પહોંચેલો છે તેજ મહાત્મા, પૂર્ણ પુરુષ, પેયગંધર છે. આવા પુરુષમાં પરમારોગ્ય, પરમપ્રેમ, પર-

મજ્ઞાન, પરમસત્ય દીપી નીકળે છે અને તે આ જગતને પોતા-
 રૂપ સમજી પોતાના નિર્વાણને આજીવ્યે મૂકી, જગતના જીવોનું હિત
 કરવાને માટે બહુજનસંસ્તેતત્વ દુનિયાના કોઈ ભાગમાં રહે છે. તેના-
 પર પુનર્જન્મનો કાયદો લાગુ પડતો નથી તે સઘળા કર્મોથી મુક્ત
 હોઈ, ચાહે ત્યાં જન્મ લઈ શકે છે, અથવા ગતિ કરી શકે છે. તે
 સદા સર્વદા મુક્ત છે કારણ કે મોક્ષ કાંઈ આકાશના કોઈ ભાગમાં
 અથવા પાતાલના અંદરના પડદામાં નથી, પણ જગતનાં કર્મબંધનથી
 તદ્દન મુક્ત થવું તેજ ખરો મોક્ષ છે.

આ સ્થિતિએ પહોંચેલા મહાત્માઓના પણ બે વર્ગ પડે છે.
 એક વર્ગ આવી મોક્ષ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી સ્થૂલ શરીર ધારણ
 કરતો નથી, પણ માત્ર મહાકારણ દેહથીજ રહે છે અને દુનીયાના
 જીવોને તદ્દન અદૃશ્ય રીતે સહાય કરે છે. આ વર્ગ વિદેહમુક્ત
 મહાત્માના નામથી ઓળખાય છે. બીજો વર્ગ દેહધારી છે. તે સ્થૂલ
 શરીર રાખે છે અને કોઈ પવિત્ર સ્થાનમાં રહી જગતને તેના ઉન્ન-
 તિક્રમમાં આગળ વધવામાં મદદ કરે છે. આ વર્ગને જીવનમુક્ત
 મહાત્માની સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે. જીવનમુક્ત મહાત્માઓમાં
 પણ બે ભેદ છે. તેઓમાંનો એક ભાગ દુનીયાના અધિકારી જીવોને
 પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકારે છે અને વિકાસક્રમના વિકટ, પણ
 ટુંકા માર્ગે મુસાફરી કરવામાં અનુલવી નેતા-ગુરુ-નું કામ કરે છે,
 અને શિષ્યને મોક્ષ શિખરે પહોંચાડે છે. જગતનો સાધારણ
 ઉન્નતિક્રમ એક ઉંચી ટેકરીપર થોડે થોડે ઉંચે જતા ગોળા
 રસ્તાની માફક ગતિ કરે છે. આ ગુરુપરંપરાનો માર્ગ ટેકરી-
 પર જતા સીધાસટ રસ્તાની માફક છે. આ માર્ગ ઘણો ટુંકો છે,

પરંતુ ઘણો સાંકડો, અને ઘણો મૂકેલ છે. કઠોપનિષદમાં કહ્યું છે કે:

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गे पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

“ ઉઠ ! ઉભો થા ! જાગ્રત થા ! કાંઈ ગુરૂને શરણે જઈ તેમની પાસેથી વિદ્યા પ્રાપ્ત કર ! આ રસ્તો, નહિ ઐશાંચી શકાય તેવી ખારીક ધારવાળી તરવારોથી છવાયેલો છે, રસ્તો ઘણો કઠીન છે એમ ત્રિકાલ દર્શી પુરૂષો પણ કહી ગયા છે. ” જીવનમુક્ત મહાત્માઓનો એક ભાગ શિષ્યમંડળને આવે રસ્તે નિર્વિદ્રે વહન કરાવવા માટે જગતમાં રહેલો છે.

જીવનમુક્ત પુરૂષોનો ખીન્ન ભાગ જે ઉપર મુજબ શિષ્યોને સહાય કરવાનું કામ માથે ઉઠાવતો નથી તે જગતના કાંઈ અન્ય આધ્યાત્મિક અધિકારીનું કામ કરે છે. આ ભાગ માટે આગળ થોડું વિવેચન કરવામાં આવશે. .

ફરીથી ટુંકામાં કહીએ તો જે જીવ મનુષ્ય દેહમાં છે, જેણે પોતાનો આત્મવિકાસ-પોતાની ઉન્નતિ-આ અભ્યાસમાં થઈ શકે તેટલી કરેલી છે, જેને અખિલ અભ્યાસમાં કંઈ જાણવું બાકી રહ્યું નથી, અને જે જીવાત્મા અહંભાવનો ત્યાગ કરી માત્ર લોક હિતનેજ અર્થે આ લોકમાં રહેલો છે તે મહાત્મા ” *

---

* રા. હરજીવનદાસ કલિદાસ રહેતાના ‘ મહાત્મા અથવા જીવનમુક્ત ’ નામના લેખમાંથી.

દેહધારી મહાત્માઓ પૈકી થોડાનું વર્ણન.

મી. લીડબીટર The Inner Life (આંતર જીવન) માં આપણને જણાવે છે કે આ જગત્પર આવા ૫૦-૬૦ મહાત્માઓ હયાતિ ધરાવે છે. કેટલાક મહાત્માઓ હિન્દુ શરીરમાં છે, એક તિબેટન શરીરમાં છે, એક ચાઇનીસ શરીરમાં છે. ઓછામાં ઓછા બે અંગ્રેજ શરીરમાં છે, એક ઇટેલિયન શરીરમાં છે, એક હંગેરિયન શરીરમાં છે, એક સીરિયન શરીરમાં છે અને એકનો જન્મ સાધવ્રસના ટાપુપર થયેલો છે. આ મહાત્માઓ સંખ્યામાં મીસીસ ઍની ખિસ્ટ 'The Masters' નામની ચોપડીમાં વિગતવાર શું કહે છે તે જોઈશું.

“જીસસ કે જેના શરીરમાં ક્રાઇસ્ટનો અવતાર થયો હતો, તે મહાન શિષ્યે મહાત્માપદ મેળવ્યું છે, અને સીરીયાના શરીરમાં સજ્જ થયેલ તે જીસસ મહાત્મા ક્રિશ્ચિયન ધર્મની ઉન્નતિ માટે પ્રયાસ કરે છે અને તે ધર્મને પવિત્ર બનાવવામાં—તેમાં રહેલા દુષણો કાઢી નાંખવામાં તે અહોનિશ મહેનત કરે છે.

મહાત્મા હિલ્લેરિયન જે તેમના અગાઉના જન્મમાં ધ્યાનમગ્ની થસ તરીકે ઓળખાયા હતા તેમણે મેખલ ફાલીન્સદ્વારા 'The Light on the path'—‘માર્ગ પર પ્રકાશ’ એ નામનું પુસ્તક અને મેડેમ હૈલેના પેટ્રોવના બ્લૅકવેટ્સકીદ્વારા 'The Voice of the Silence'—‘શાન્તિનો સ્વર’ એ નામનું ઘણુંજ ઉંચા પ્રકારનું કવિતાના રૂપમાં ગદ્યવાળું પુસ્તક આપ્યું હતું.

મહાત્માશ્રી મોરિયા જેઓશ્રી મેડેમ બ્લૅકવેટ્સકી અને કર્નલ ઑલ્કોટના ગુરુ છે તેઓ અને મહાત્મા કુથહુમી બન્ને સંખ્યા-

ધમાં લાંબા વર્ણની જરૂર નથી. થિઓસૉફિકલ સોસાયેટીના સાચા સ્થાપક તરીકે અને તે સોસાયેટીને અનેક મુશીબતોમાંથી સહિસલામત રીતે પસાર કરાવવામાં તે મહાત્માઓ પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભોગ આપે છે.

‘તિરવેલુરના વૃદ્ધ ગૃહસ્થ’ની સંજ્ઞા જે મહાત્માને આપવામાં આવી છે તેઓ દુનિયાપરના ફેરફારોની તપાસ રાખ્યા કરે છે અને જે ગહન શાસ્ત્ર કે જેના ‘રસાયન શાસ્ત્ર’ અને ‘અગોળ શાસ્ત્ર’ એ જે ખ્હારનાં રૂપો છે તેમાં ઉંડી ડુબકી મારે છે. મેસર્સ મુબારાવે અને લીડબીટરે તેમનાં દર્શન કરેલાં છે.

મહાત્માઓ ક્યાં રહે છે ?

મહાત્મા જીસસ લીઆનના પર્વતમાં મહોટેભાગે રહે છે. મહાત્મા લિલેરિયન કેટન શરીરમાં ઇજિપ્તમાં રહે છે.

મહાત્મા શ્રી મોરિયા અને કુથહુમી હિન્દુ શરીરમાં તિબેટમાં આવેલા શિગાત્સે ગામ પાસેના પ્રદેશમાં રહે છે. ‘તિરવેલુરના વૃદ્ધ ગૃહસ્થ’ અઘારથી ૮૦ માર્ઝલ દૂર આવેલ નિલગીરીના આશ્રમમાં રહે છે. મહાત્માઓ ક્યું શરીર વાપરે છે અને ક્યાં રહે છે એ ઘણી નજીવી બાબત છે, કારણ કે ખ્હારના શરીરથી તેમને ઘણુંજ ઓછું કામ કરવાનું રહે છે. તેઓ સૂક્ષ્મ શરીરોદ્ધાર પોતાનું મહાન કાર્ય બજાવે છે અને સૂક્ષ્મ શરીરો તો ગમે ત્યાં અતિશય ઝડપથી જઈ શકે છે.

મહાત્માઓ શું કરે છે ?

મહાત્માઓ ઉચ્ચ આત્મિક પ્રદેશમાંથી આખા બ્રહ્માંડ પર તેજ અને જીવન ફેંકે છે અને આપણે જેમ સૂર્યના તેજને દેખીએ છીએ

અને તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ તેજ પ્રમાણે જેઓએ પોતાની
 આત્મિક શક્તિઓ ફળવેલી છે તેઓ આ તેજને ગ્રહણ કરી શકે
 છે અને તેનો સદુપયોગ કરી શકે છે. જેમ બાહ્ય જગત્ સૂર્યના
 તેજથી જીવી શકે છે તેમ આંતર જગત્ આત્માના તેજથીજ
 જીવે છે, કે જે તેજ મહાત્મા મંડળ તરફથી ફેંકવામાં
 આવે છે. વળી, જે મહાત્માઓ જગત્પર ધર્મો સાથેનો
 ખાસ સંબંધ ધરાવે છે તેઓ એ ધર્મોને નિર્જરૂપે વાપરે છે અને
 તે પવિત્ર નહેરોદ્વારા પોતાનું જ શુદ્ધ-આત્મિક જીવન ગહેવરાવે છે. તે પછી
 મહાત્માઓ બુદ્ધિના વિષયપર ધણુજ તેજ નાંખે છે. તેઓ ઉચ્ચ પ્રકારની
 બુદ્ધિથી ભરેલાં વિચારનાં રૂપો રચી દુનિયા તરફ ફેંકે છે જેને
 દુનિયાના ખાસ બુદ્ધિમાન મનુષ્યો ગ્રહણ કરે છે અને તેનું પરિણામ
 આપણે દુનિયાની નવી શોધો-તર્કશાસ્ત્રો રૂપે જોઈએ છીએ. તે
 પછી, તેઓ એવાં રૂપો રચે છે કે જે સાધારણ મનશક્તિવાળા
 મનુષ્યોને કામ લાગે છે અને તેથી તેઓ દોરાઈ જગત્માં જરૂરની
 ચળવળો કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ મરણ પામેલા કહેવાતા મનુષ્યોને
 મદદ કરે છે. નવા શિષ્યો ઉપર દેખરેખ રાખી તેમને સન્માર્ગે
 દોરે છે અને જ્યાં જ્યાં મદદની જરૂર જણાય એવા અસંખ્ય કેસોમાં
 તેઓ સહાય આપે છે. બાહ્ય એટલે સ્થૂલ જગત્માં પણ તેઓ જે
 જે બનાવો બનવાના હોય તે તરફ લક્ષ રાખે છે. જ્યાં જ્યાં જરૂર
 જણાય ત્યાં કાયદાની હદમાં રહી જગતને નુકસાન કરે એવી ખોટી
 સત્તાના નિર્જરૂરને શક્તિહીન કરવામાં અને તે શક્તિ સારા માર્ગે લઈ
 જવામાં, તથા ઉત્ક્રાન્તિક્રમની તરફેણમાં અને વિરુદ્ધમાં જે જે શક્તિ-
 ઓ જણાય તેને સમતોલ રાખવામાં-સારી શક્તિઓને મજબુત કર-
 વામાં અને ખોટી શક્તિઓને નિર્બળ કરવામાં તેઓ કામે લાગે છે.

વળી, પ્રજ્ઞનું રક્ષણ કરનાર દેવોની સાથે મળીને પણ તેઓ કામ કરે છે—આત્મિક શક્તિઓને સન્માર્ગે વાળવામાં તેઓ કામે લાગે છે અને પોતાના કામને મદદ કરે એવા મનુષ્યોને તેઓ પસંદ કરી તેમની મારફત પોતાની શક્તિ વહેવરાવે છે અને સાચા રસ્તે જગતને તેઓ દોરી જાય છે. આ ઉપરાંત પણ ઘણાજ ઉપયોગી કામો તેઓ ખજાણે છે. એકજ વાક્યમાં કહીએ તો જગતનો જેથી ઉદ્ધાર થાય તેવાં કામોને અને તેવા કામો કરનારને તેઓ ઉત્તેજન આપે છે અને જગતને ખરાબ કરનારી—જગતમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારી અને અનીતિ, દુર્ગુણ તથા કુસંપ વધારનારી સત્તાને તેઓ દાખી દે છે.

મહાત્માઓના અસ્તિત્વની સાબિતિ.

આટલા લખાણપરથીજ કેટલાકો કદાચ એમ જરૂર માની લેશે કે મહાત્માઓ હયાતિ ધરાવે છેજ—તેઓ હયાતિ ધરાવતા હોય એવો સંભવ છે, પરંતુ જેઓનું મન એટલેથી સંતોષ ન પામતું હોય તેઓ ઇતિહાસમાં નજર કરશે તો બુદ્ધ, ક્રિષ્ણ, રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર વગેરે મહાત્માઓ જુદે જુદે સમયે થઈ ગયા છે અને તેમણે દુનિયાને જીલમમાંથી, મહાન સંકટમાંથી, અત્યાચારમાંથી બચાવી છે એમ તેમને જણાશે, અને એ ઉપરથી પણ તેઓ માની લેશે કે, કેટલાક આત્માઓ આ સમયે પણ દુનિયાનું રક્ષણ કરતા હોય તો તે અસંભવ નથી. આજ આત્માઓ મહાત્મા તરીકે ઓળખાય છે. આટલેથી પણ જેઓને સંતોષ ન થતો હોય તેઓને માટે હજી ઘણો વધારે પુરાવો હયાતિ ધરાવે છે. ‘The Voice of the silence’ નામક પુસ્તકપર નજર કરશો તો જણાશે કે એ પુસ્તકમાંનો બોધ, એ પુસ્તકમાંની ભાષા ખરે કોઈ અત્યંત આગળ વધી ગયેલા—દિવ્યા-

તમા-મહાત્માની માલેકી હોવી જોઈએ. મીસીસ બિસેન્ટ જણાવે છે કે
 મેડેમ બ્લેવેટ્સ્કીએ આ ન્હાનકડો પરંતુ બોધના અગાધ સાગરરૂપ ગ્રંથ
 જ્યારે તેઓ પોતાની સાથે ફાઉન્ટનબ્લોમાં હતાં ત્યારે તેમણે-જાણે કે
 યાદધાસ્તીમાંથી ઉતારીને તે લખતાં હોય અથવા પોતાની સામે કે જ્યાં
 ખાલી જગો-આકાશ શિવાય કશું નહોતું ત્યાં પોતે પુસ્તક દેખતાં
 હોય તેમાંથી લખતાં હોય તેમ લખ્યો હતો. આ પ્રમાણે કોઈ અદ-
 સ્ય માર્ગથી (અને તે માર્ગ મહાત્મા તરફથી મોકલવામાં આવેલ
 વિચારના સંદેશ વિના બીજું કંઈ નહોતું) તેઓએ તે પુસ્તક લખ્યું
 હતું. ' The Light on The Path ' નામક પુસ્તક જે મેંબલ
 કોલીન્સે લખેલું છે તે પણ મહાત્માની કૃપાતુંજ પરિણામ છે અને
 તેની મૂળ માલેકી મહાત્માનીજ છે ' The Secret Doctrine '
 ' ગુપ્તવિદ્યા ' નામનો ગ્રંથ જે વળી મેડેમ બ્લેવેટ્સ્કીએ લખેલો છે
 તે તરફ નજર કરતાં વિચારશીલ મનુષ્યને જણાયા વિના નહિજ
 રહે કે કોઈ પણ સાધારણ પંડિત તરીકે ઓળખાતો જીવાત્મા
 તે પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલ જ્ઞાનનો અને તે પુસ્તકમાં જે
 હજારો ગ્રંથના ઉતારા આપવામાં આવેલા છે તે સર્વનો એકજ
 જન્મમાં લાલ લઈ શકે એમ બનેજ નહિ. તે જ્ઞાન મેડેમ બ્લેવેટ્-
 સ્કીએ કોઈ મહાન જીવાત્મા-દિવ્યાત્મા-મહાત્મા તરફથીજ મેળવેલું
 હોવું જોઈએ. કેટલાકો દલીલ ખાતર કદાચ કહેશે કે આ પુસ્તકમાં
 જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે સાદો છે અને જે પુસ્તકોમાંથી આ
 જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે તે પુસ્તકો પણ મનુષ્યકૃતજ છે તેના
 ઉત્તરમાં જણાવવાની જરૂર છે કે અલબત્ત જે તેઓ કહે તે બ્યાજ-
 બીજ છે પરંતુ તે સાદા ઉપદેશની પાછળ છુપાયેલી ગંભીરતા; તે
 સાદા ઉપદેશને લોકો સમજી શકે તેવા રૂપમાં મૂકવામાં સમાયેલી

ચાતુરી, મનુષ્યકૃત પુસ્તકોમાંથી વીણી વીણીને કાઢેલા ઉતારાની સર્વો-
ત્તમ ગુંથણી કરવામાં કામે લાગેલું મગજઃ આ સર્વ કામ મહાત્મા
વિના ખીજ કાઢવું હોઈ શકેજ નહિ. ‘ The Occult world ’
નામક પુસ્તકમાં છપાયેલા મહાત્મા કુથલુમીના કાગળો એ પણ એક
સખળ પુરાવો છે.

હસ્તાવેજ અને દર્શનિક પુરાવા.

“ તા. ૧-૧૨-૧૮૮૧ ના રોજ એક ડિસ્ટ્રિક્ટ રજીસ્ટ્રાર મી.
એસ. રામસ્વામી આયરે મેડેમ બ્લેવેલ્ટ્સ્કીને એક બંધ કરેલા પરખી-
ડીઆમાં-કબ્જરમાં એક ચિઠ્ઠી-નોટ આપી. ત્યાર પછી તે બન્ને અને
કર્નલ ઓલ્કોટ તથા દામોદર બધાં ગાડીમાં બેસી ફરવા ગયાં. પાછા
ફરતાં તેઓએ એક મનુષ્યને જોયો કે જે મેડેમ બ્લેવેલ્ટ્સ્કીના ગુરૂ
હતા એમ કર્નલ ઓલ્કોટ અને દામોદરે ઓળખી લીધા. તેમણે પોતા-
નો હાથ ઉઘો કર્યો અને જમીનપર એક કાગળ નાંખ્યો. તે તિબેટન
અક્ષરમાં લખેલો હતો અને તે મી. રામસ્વામી આયરની ચિઠ્ઠીનો જ-
વાબ હતો. મી. રામસ્વામી આયર તા. ૨૮-૧૨-૧૮૮૧ ના પત્રમાં
ખાત્રી આપે છે કે તેમણે મેડેમ બ્લેવેલ્ટ્સ્કીને ચિઠ્ઠી આપી ત્યારથી
તે પેલા મનુષ્યને કાગળ નાંખતાં તેણે જોયા ત્યાંસુધી મેડેમ બ્લેવે-
લ્ટ્સ્કી તેમની દષ્ટિ ખસાર થયાં ન હતાં.

મી. સ્કોટ કે જેઓ હિન્દમાં એક સીવીલ સર્વન્ટ હતા અને
આઘના જ્યુડિશિયલ કમીશનરના ઓદ્ધા પર્યંત ચઢ્યા હતા
તેઓ, મીસીસ સ્કોટ, કર્નલ ઓલ્કોટ, મેડેમ બ્લેવેલ્ટ્સ્કી, મી. એમ.
મુરાદઅલી બેગ, મી. દામોદર કે. માવલન્કર અને પંડિત ભવા-
નિશંકર સૌ છળમાં બેઠાં હતાં જ્યાંથી લાયબ્રેરી કે જે થોડા
અંધારામાં હતી તે અને તેની પેલી બાજુનો ખંડ કે જે

ધણીજ પ્રકાશિત હતો તે બંને દેખાતાં હતાં. મી. સ્કોટે એક માણસ કે જેમને તેણે જાણી ઉપરથી મહાત્મા ઍમ. તરીકે ઓળખ્યા તેમને પ્રકાશિત ખંડમાં દાખલ થતા જોયા. તેઓ એક મેજ તરફ ગયા અને પાછળથી તે મેજપરથી એક કાગળ પડેલો મળી આવ્યો.

કર્નલ આલ્ફ્રાટ લખે છે કે “ તેજ મહાત્મા (ઍમ.) ના દર્શન એકદા મને મુંબાઈમાં થયાં હતાં. તેઓ ખરા બપોરે ઘોડે-સ્વાર થઈને આવ્યા હતા અને મને મેડેમ બ્લેવેટ્સ્કીના ખંડમાંથી બોલાવ્યો હતો. મહેં થિઓસોફિકલ સોસાયેટીના સંબંધમાં કરેલા એક કાર્યને માટે તેઓ ઠપકા આપવા આવ્યા હતા અને મેડેમ બ્લેવેટ્સ્કી પણ ઠપકાને પાત્ર હોવાથી તેમને પણ તેમના ખંડમાંથી બોલાવવામાં આવ્યાં હતાં અને તેઓ પોતાના ગુરૂને દેખતાંજ ધું-ટણ પડી ગયાં અને તેમને માન આપ્યું. મ્હારો અવાજ અને મ્હારા ગુરૂનો અવાજ જોડેના ખંડમાં સંભળાયો હતો પરંતુ એકલા મેડેમ બ્લેવેટ્સ્કી, મહેં અને નોકરે આ મહાત્માને જોયા હતા. બીજી વખતે પણ એજ મહાત્મા પોતાના સ્થૂલ શરીર સહીત ગીરગામના કંપા-ઉંડમાંના મ્હારા અંગલાના ઓટલા આગળ આવેલા તે બે ત્રણ મનુ-ષ્યોએ જોયા હતા.”

મી. લીડબીટર લખે છે:—“ મને જણાવતાં ધણીજ ખુશી ઉત્પન્ન થાય છે કે મહાત્માઓ ઍમ, કે. એચ. અને ડી. કે. ને સ્થૂલ શરીર ધારણ કરેલા રૂપમાં મહેં ધણીવાર અદ્યારમાં જોયા છે. આવા દેખાવ બીલડીંગના છાપરાપર, નદી પાસેના મ્હારા ખંડમાં અને વાડીમાં બનતા. મહાત્માઓ સ્થૂલ શરીર ધારણ કરીને ઠટ-લીકવાર તો વિશ વિશ મિનીટ સુધી રહેતા.”

મી. ડી. આઉન પોતાના 'My experiences in India' નામના પુસ્તકમાં લખે છે.—“તા. ૧૯ મી નવેમ્બરના ખરા બપોરે મ્હેં મહાત્મા કુથલુમીને જોયા અને તેઓશ્રીએ તા. ૨૦ મીના સવારમાં મ્હારા તંબુમાં આવીને મને કહ્યું: ‘હવે તમે મને મ્હારા સ્થૂલ દેહમાં જુઓ છો. જોઈ લ્યો, અને તમારી જાતને, ખાત્રી કરો કે તે હું છું.’ આટલું કહી તેઓ મને એક સૂચનાનો કાગળ અને એક રેશમી રૂમાલ આપી ગયા કે જે બંને મ્હારા કબજામાં છે. આ કાગળ હમેશનાં રિવાજ પ્રમાણે વાદળી સીસાપેનથી લખવામાં આવેલ છે, અને લગલગ એક ડઝન માણસ કે જેઓ મહાત્મા કુથલુમીના અક્ષરથી વાકેફ છે તેઓએ તે અક્ષર મહાત્મા કુથલુમીના છે, એમ ઓળખ્યા છે.”

મી. દામોદર માવલંકર પણ મહાત્મા કુથલુમીની લાહોરની નવેમ્બર ૧૮૮૩ ની મુલાકાત સંબંધમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—
“લાગલાગટ ત્રણ દિવસ સુધી મહાત્મા કુથલુમીના મને દર્શન થયાં હતાં અને દરરોજ ત્રણ ત્રણ કલાક સુધી તેઓ મ્હારી સાથે રહ્યા હતા.

તા. ૧૭-૩-૧૮૮૪ ના રોજ સુરતવાળા મરહુમ રા. નવતરામ ઉતારામ ત્રિવેદી અઘારમાં હતા જ્યારે તેમણે એક પ્રુલ્સકેપ કાગળપર કેટલાક પ્રશ્નો લખ્યા હતા. તેઓ જણાવે છે કે:—“દામોદર આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપે એવું હું ઇચ્છતો હતો પરંતુ દામોદરે તે પર કંઈ ધ્યાન ન આપ્યું. બપોરે હું દામોદર સામે ટેબલ આગળ બેઠો હતો. જે પ્રશ્ન મ્હેં લખ્યા હતા તે મ્હેં વાંચી બતાવ્યા અને તે પ્રશ્નો કાગળ ટેબલ ઉપર મુક્યા. હું દામોદર સાથે વાત કરવામાં રોકાયો તે દરમ્યાન થોડીજ મિનીટમાં તે કાગળ અદશ્ય થયો

અને મહેં શાંતિથી આ જોયું છતાં વાત કરવી જરૂર રાખી અને ટુંક વખતમાં એક કવર જમીન પર પડેલું જણાયું તેના પર શિરનામું મ્હારું હતું. મહેં ખોલીને જોયું તો મ્હારા પોતાના કાગળ પર મ્હારા બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરો વાદળી પેન્સીલથી લખેલા જણાયા. આ અક્ષર મહાત્મા કુથલુમીના હતા. ”

મી. આર કેસવ પીલ્લઇ ખોલીસના એક ઇન્સ્પેક્ટર લખે છે કે:—“ ૧૮૮૨ માં જ્યારે હું અલ્લાહાબાદ અને મોગલ સરાઇના સ્ટેશન વચ્ચે થઇને મુસાફરી કરતો હતો ત્યારે મ્હારા રેલવેના ડબ્બામાં એક કાગળ પડ્યો. ડબ્બામાં હું એકલો જ હતો અને ગાડી પૂર્ણ જોસથી ચાલતી હતી. મહેં ઇચ્છયું હતું કે જે બાબત સંબંધમાં હું તે સમયે વિચાર કરતો હતો તે બાબતમાં મહાત્મા કુથલુમી મ્હને કંઇ સુચના આપે. કાગળ ઉઘાડતા મ્હને જણાયું કે મ્હારા વિચારોનો જવાબ મળ્યો હતો કારણ કે તે કાગળમાં મહાત્મા કુથલુમીના અક્ષરો હતા. ”

તારીખ ૧-૮-૧૮૮૪ ના રોજ કર્નલ ઑલ્કોટ અને ડોક્ટર હ્યુ સ્ટીડન બન્ને એલરફોલ્ડથી ડ્રૂડન એક્પ્રેસમાં મુસાફરી કરતા હતા. જ્યારે સદરહુ ડોક્ટર પોતાની જગો પરથી ઉડી ગાડીને ટીકીટ આપવા ગયા ત્યારે કર્નલ ઑલ્કોટે તે ખાલી પડેલી જગો પર કંઇક ઘોળું પડેલું જોયું તે ટીબેટન કવર હતું જે ખોલતાં અંદરથી મહાત્મા કુથલુમીના પોતાના જણીતા અક્ષરમાં લખાયેલો કાગળ મળી આવ્યો.

જજ સર એસ. સુબ્રામનીય આયર, અધારમાં જે ‘શ્રાઈન ઇમ’ માં મહાત્મા તરફના ચમત્કારો બનતા હતા તે સંબંધમાં લખે છે:—

‘ તારીખ ૨૮-૧૨-૧૮૮૩ ના રોજ હું ‘શ્રાઈન’ માં સાડા દશ વાગે ગયો, સાત માણસો હાજર હતા. બારીઓ ઉઘાડી હતી.

અને દિવસનું ખુલ્લું તેજ આવતું હતું. મૅડમ બ્રૅવૅટ્સ્કીએ મદ્રા-
સના સ્મૌલ કોલ જળ મી. પી. શ્રીનિવાસરાવને ‘શ્રાધન’ ની
કુંચી આપી જેણે ‘શ્રાધન’ ખોલી અંદરથી ચાંદીનું પ્યાલું કાઢ્યું
અને સર્વેને બતાવ્યું કે તેમાં કંઈ હતું નહિ. તે પછી તે પ્યાલું તેણે
‘શ્રાધન’ માં પાછું મુક્યું, ‘શ્રાધન’ ને તાળું વાસ્યું અને કુંચી
ખોતાની પાસે રાખી પાંચ મિનીટ પછી મૅડમ બ્રૅવૅટ્સ્કીએ તે
‘શ્રાધન’ તેને ઉઘાડવાનું કહ્યું અને તેણે તે ઉઘાડી. તેણે પેલું
ચાંદીનું પ્યાલું બહાર કાઢ્યું જેમાં સારી રીતે ચોટાડેલું એક કવર
મી. શ્રીનિવાસરાવના સરનામાનું હતું. મ્હેં તેને તે કવર ખોલનાં
જોયો જેમાંથી મહાત્મા કુથલુમીના અક્ષરનો એક કાગળ અને રૂપિયા
૫૦૦ નાં ચલણી નોટો મળી આવ્યાં.”*

આ સિવાય બીજા ઘણા પુરાવાઓ મહાત્માઓની ચોક્કસ
હયાતિ સંબંધમાં મળી આવે છે. જે જે માણસોએ આ પુરાવા
આપેલા છે તે આપણા જેટલાજ શંકાશિલ મગજના, બુદ્ધિમાન, અને
ગ્રહ્યા છે. આમ છતાં જેઓને આટલેથી પણ ખાત્રી ન થતી હોય
અને જેઓ ખોતાની આંખે-ખોતાની નજર આગળ મહાત્માઓને
જોવા ઇચ્છા હોય તેઓએ ‘મહાત્માઓને મળવાના માર્ગ’ અનુસાર
ખોતાનું વર્તન ફેરવવું જોઈએ અને તે પછીજ-તે કઠીન (ખોતાની
જાતપર સખત કાશુ Rigid self Discipline) માર્ગપર ચાલ્યા
પછીજ તે મહાત્માઓને દેખવાની આશા રાખી શકાય. એક રાજાને
કે વાઇસરૉયને કે ગવર્નરને કે કલેક્ટરને મળવું હોય તો અમુક પ્રકાર-
નાં વસ્ત્ર માણસને પહેરવાં પડે છે, અમુક પ્રકારની સ્થિતિમાં તેને

---

* મીસીસ બ્રિસેન્ટ કૃત H. P. B. & the Masters of Wisdom ઉપરથી.

ઉભાં રહેવું પડે છે, અમુક પ્રકારના શબ્દો તેને બોલવા પડે છે,
 તો જે રાજના રાજ છે, વાઘસરૌયના વાઘસરૌય છે, અને આખી
 દુનિયાના ગવર્નર છે, તેમને મળવા માટેની સરત સખ્ત હોય તેમાં
 ના પાડી શકાયજ નહિ. પરંતુ તે સરત એટલી બધી સખ્ત નથી.
 એમ કહેવાય છે કે તે માર્ગ દેખીતો સરલ છે પરંતુ તે પ્રમાણે
 જ્યારે ચાલવું પડે છે ત્યારે અસ્ત્રા (Razor)ની ધાર જેવો તે
 માર્ગ કઠણ લાગે છે. મેંગલ કોલિન્સ “ The Light on the
 Path’ માં જણાવે છે કે:- ‘ મહાત્માને તું નજર આગળ દેખી
 શકે તે પહેલાં ત્હારી આંખો એટલી શક્તિવાળી થયેલી હોવી જોઈએ
 કે ગમે તેવો બનાવ-હૃદયભેદક દેખાવ જોવામાં આવે છતાં તેમાંથી
 આંસુ નીકળી શકે નહિ. ત્હારા કાન તેમનો સ્વર સાંભળવા લાયક
 અને તે પહેલાં-અમુક પ્રકારના શબ્દો સાંભળવાથી ડુખ થાય અને
 અમુક શબ્દો સાંભળવાથી દુઃખ થાય-આ સુખ-દુઃખની લાગણી
 તેનાપર કંઈપણ પ્રકારની અસર નીપજવી શકે એમ ન હોય-તું
 એટલો બધો શુદ્ધ અનેલો હોય-આગળ વધેલો હોય કે આવી
 લાગણીઓથી તું જરાપણ ઉશ્કેરાય નહિ. તું તેમની સન્મુખ બોલી
 શકે તે પહેલાં ત્હારા શબ્દોમાં કર્કશપણું-કોઈની લાગણી દુખાવવા-
 પાણું ન રહેવું જોઈએ. અને ત્હારો આત્મા તેમની સન્મુખ ઉભો રહે
 તે પહેલાં જગતનાં દુઃખો દેખવાથી ત્હારા હૃદયમાંથી છૂટતી અશ્રુ-
 ધારામાં તેણે સ્નાન કરેલું હોવું જોઈએ-જગતના દુઃખો તેણે પોતાનાં
 દુઃખો માન્યાં હોવાં જોઈએ. ” આ વો કઠણ માગ છે, છતાં નિરાશ
 થવાની કંઈ જરૂર નથી. દૃઢ સંકલ્પવાળો માણસ ગમે તે કરી શકે
 છે અને દુનિયાની બધી રિદ્ધિ સિદ્ધિઓ દૃઢ સંકલ્પવાળાનેજ વરે છે.

મહાત્માને મળવાનો માર્ગ.

પ્રથમ કુમાર યુવકોને આ માર્ગ પર ફેવી રીતે ચાલવું તે સંબંધમાં મી. સી. જીનરાજદાસે આપેલા બોધપર આપણે અહીં નજર કરીશું. ‘I Promise (હું વચન આપું છું)’ નામની તેમની ન્હાની પણ અતિશય સુંદર પોથીમાં તેમણે કુમાર યુવકોને ચાર સદ્ગુણો ખીલવવાના સુચવ્યું છે:—પ્રસન્ન વદન, બહાદુરી ભરેલા શબ્દો, આનંદી વિચારો, અને શુરવીરને છાજતાં કામો. ન્હાના શિષ્યે જાણવું જોઈએ કે પોતાના સંબંધમાં દુઃખ, નિરાશા, નિષ્ફળતા, વગેરે જે બનાવો અને છે તે પોતાના કર્મનું પરિણામ છે માટે જ્યારે જ્યારે પોતાના માથાપર આકૃત આવી પડે ત્યારે—પારક્ષામાં નિષ્ફળ થાય ત્યારે, પોતાના સ્વજનનો વિયોગ થાય ત્યારે, પોતાના શરીરને વ્યાધિ થાય ત્યારે, પોતાના દ્રવ્યની હાની થાય ત્યારે—વગેરે પ્રસંગોમાં ઉદાસીનતા ધારણ કરવી નહિ પરંતુ મંદમંદ હાસ્યવાળા ચહેરે આ મુશીબતો સહન કરવી. તેથી નિરાશ થવું નહિ, હાયકુટ કરવી નહિ પણ બનતા પ્રયાસો તે દુઃખને હટાવવા કરવા. તે પ્રયાસોમાં વૃત્તિને રોકી દુઃખના ભાનને ભૂલવું અને છેવટે દુઃખ નાશ ન પામે તોપણ ‘ પોતાનું પાછલું ખરાબ કર્મ એટલે દરેકજે ઓછું થયું ’ જણી પ્રમોદ ધરવો. તેઓ જણાવે છે કે દરેક શિષ્ય એક બારી સમાન છે. જે બારી ખુલી હોય તો તેની અંદર થઈને સૂર્યનું તેજ આવી શકે છે. પરંતુ જે બહારી બંધ હોય તો તે આવી શકતું નથી. શિષ્ય જ્યારે હસતું મ્હોં રાખે છે ત્યારે તે ઉત્સાહી બને છે અને ગમે તે કામ કરવા શક્તિમાન થાય છે અને જ્યારે ઉદાસીને વશ થાય છે ત્યારે તેનો ઉત્સાહ પડી ભાંગે

છે અને તેનાથી હમેશનાં કામ પણ બની શકતાં નથી. ચળકતો
 રહેરો એ ઉઘાડી ખારી સમાન છે અને ગ્લાનિભર્યો રહેરો અંધ
 ખારી સમાન છે. મહાત્માના સંદેશરૂપી સૂર્યનાં કિરણો પ્રસન્ન
 વદન દ્વારાજ શિષ્યમાં દાખલ થાય છે જ્યારે ઉદાસી અને
 રોતડ મ્હોંએ પવિત્ર કિરણો લેવા તદ્દન નાલાયક અને છે.
 અલખત આકૃત સમયે ચળકતો રહેરો રાખવો—હસતું મ્હોં રાખવું—
 એ કઠીન છે પરંતુ ઉદાસી રહેરાથી આપણે આપણી આસપાસના
 માણસોને આપણી ઉદાસીનતાનો ચેપ લગાડી જે દુઃખી કરીએ
 છીએ તે કરવાનો આપણને કંઈ પણ હક નથી તે આપણે જાણવું
 જોઈએ, કારણ કે મહાત્માને મળવાના માર્ગમાં આપણે પાછલા
 કર્મોને નસાડવાના છે અને નવાં કર્મો કરતા અટકવાનું છે.

ઉદાસીન રહેરો જેટલો નુકશાન કર્તા છે તેટલાજ નુકશાન
 કર્તા નિર્બળ—ઉત્સાહહીન શબ્દો છે. બહાદુરી ભરેલા શબ્દો તે હોય
 કે જે જરૂરના હોય; સાચેસાચા હોય સુંદર હોય, અને કોઈનું પણ
 હિતસાધક હોય. મનુષ્યે બોલવામાં ઘણીજ સંભાળ રાખવાની જરૂર
 છે અને તેમાં પણ પોતાના શબ્દો કોઈને નુકશાનકારક ન થઈ પડે,
 કોઈને નિરૂત્સાહી ન બનાવે, કોઈને તેના જીવનપર કંટાળો લાવનાર
 ન થઈ પડે અને કોઈને ખોટું લગાડનાર અને અપમાનકારક ન હોય
 તેની શિષ્યે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. આ ઉપરાંત શબ્દો પૂર્ણ
 વિવેકથી ભરેલા હોવા જોઈએ—જેને ઉદ્દેશીને તે બોલાતા હોય તેને
 તે પ્રસન્ન કરે તેવા હોવા જોઈએ. કોઈ પણ શબ્દો ગુસ્સા ભરેલા
 ન હોવા જોઈએ. કોઈને ચિડાવવાના આશયથી કોઈની મશ્કરી કર-
 વાના આશયથી ન બોલાવા જોઈએ. આ ઉપરાંત શબ્દો સાચેસાચા

હોવા જોઈએ અને તેમાં પણ જે શબ્દો ખાસ કરીને સુંદર હોય તે વધારે પસંદ કરવા જોઈએ.

“ચળકતો ચ્હરો રાખવો” અને બહાદુરી ભર્યા શબ્દો બોલવા આ બંને સદ્ગુણને ખિલવવામાં આનન્દી વિચારોજ મદદ કરે છે. આનન્દી વિચારો તેજ સાચા વિચારો છે કારણ કે ઇશ્વર આનંદનું જ સ્વરૂપ છે. વળી ઉદાસી ભરેલા વિચારોથી મનુષ્યને કંઈ પણ ફાયદો થતો નથી, ઉલટો તે પોતાની હિંમેશની ફરજો બજાવવા તદ્દન અસમર્થ નિવડે છે અને મહાત્માઓ ઉદાસીન ભરેલા વિચારોવાળા મનની મારફત કોઈ પણ સંદેશો મોકલી શકતા નથી. શાંતિ અને આનન્દ ભરેલા વિચારોથી પોતાનું, પોતાની આસપાસના માણસોનું, પોતાના દેશીભાઈઓનું હિત સાધી શકાય છે, અને આનન્દી વિચારોથી આપણે બહાદુરી ભર્યાં કામો કરવા અને દુનિયામાં અમર નામ કરવા શક્તિમાન થઈએ છીએ. અને અંતે આનન્દી વિચારોથીજ આપણે આપણાં ખરાબ કર્મોની સત્તા આપણા મનપર થવા દેતા નથી અને તેને હંકારવામાં આપણે પ્રયત્નશીલ બનીએ છીએ અને છેવટે આપણાં ખરાબ કર્મ, અને આપણી ખરાબ પ્રકૃતિપર જ્ય મેળવી આપણે પૂર્ણ ‘જીન’ બનીએ છીએ.

મહાત્માના શિષ્ય બનવા ઇચ્છનારે સાધારણ મનુષ્યથી ધણા આગળ વધી અસાધારણ શુરવીરને ઓળખતાં કામો કરવાના છે. ન્યાયની ખાતર લડત ચલાવવામાં, નીતિ અને સદ્ગુણનો ફેલાવો કરવા માટે આવી પડતાં દુઃખો ખમવામાં, બીજાનાં સુખ અને કલ્યાણનો માર્ગ શોધવામાં પોતાના તન મન ધન અને સમયનો ભોગ આપવામાં, નિર્બળને સખળ મનુષ્યો અન્યાયે ચગદી નાખતા હોય ત્યાં નિર્બળતાનો પક્ષ લેવામાં અને એવાં બીજાં ઉપયોગી કામોમાં તેણે પોતાનાં

શરીર દ્રવ્ય, ખોટી માન લાલસા, દુનિયાની ખોટી કીર્તિનો ભોગ આપવો જરૂરનો છે. તે આ કશાથી ડરતો નથી. તે જેલ (Jail) અને મહેલ સરખાં ગણે છે ! તે પોતાના શરીરને એક વસ્ત્ર રૂપે માને છે અને તેથી તે કાઢવું પણ દુઃખ દૂર કરવામાં, અગ્નિમાં કે સમુદ્રમાં, સાપ કે વાઘનાં મહોંમાં સપડાય છે. જરૂર પડે પડસ ભોજન ત્યજી સુકા રોટલાના કકડાપર જીવન ગાળે છે. ન્યાયની ખાતર પોતાને જીવતો બાળી નાંખવામાં આવે કે પોતાની જીવતી ચામડી ઉતારવામાં આવે તેની પણ તે પરવા કરતો નથી પરંતુ મહાત્માની સેવા એજ પોતાનું લક્ષ્યગિન્દુ માની તેમને સહાય આપવાના કામમાં—અજ્ઞાન અને અન્યાય દૂર કરવામાં તે બહાદુરીથી ઝીંપલાવે છે. તે પછીજ તે શિષ્ય માર્ગની સાચી યોગ્યતા સંપાદન કરે છે.

શિષ્ય માર્ગ.

“ ઉપરના ગુણો બનતી શક્તિએ જ્યારે કેળવવામાં આવે છે, ત્યારે શિષ્યમાર્ગપર ચાલવું સરળ થઇ પડે છે. શિષ્યમાર્ગપર ચાલનાર ઉમેદવારે પ્રથમ ‘વિવેક’નો સદ્ગુણ ખીસવો પડે છે. ‘નિત્ય’ અને ‘અનિત્ય’ ‘હમેશ રહેનારી’ અને ‘ક્ષણભંગુર’ ‘સાચી’ અને ‘ખોટી’ ‘આત્મિક’ અને ‘વાસના ભરેલી’ જે જે ચીજો આપણી આસપાસ આપણે જોઈએ છીએ—આપણા સંબંધમાં આવે છે, તેમાં આપણે વિવેક કરવો જોઈએ. આપણા જીવનના સંયોગમાં આપણને ઉપરની વસ્તુના સંબંધમાં જ્યારે આવવું પડે છે, ત્યારે આપણે જે વસ્તુઓ સાચી, નિત્ય હમેશાં રહેનારી—મરણબાદ પણ આપણી સાથેજ આવનારી અને આત્માની ઉન્નતિમાં મદદ કરનારી હોય હોય તેજ આપણે પસંદ કરવી જોઈએ અને જે અનિત્ય, ક્ષણભંગુર, ખોટી ચીજો અને ખોટાં મુખ્ય હોય તે તાત્કાલિક ગમે તેટલાં

ખેંચાણ કરનારાં હોય તેમને ત્યજવાં જોઈએ. દુનિયા જેને કીર્તિ, સત્તા, મોભો (position) કહે છે તેમાં પણ તેણે વિવેક રાખવો જોઈએ અને જે વિનાશી હોય તેને જતું કરી, જે અવિનાશી હોય એવી કીર્તિ, સત્તા અને મોભો તેણે મેળવવાં જોઈએ. દુનિયાની કેટલીક ચીજો કે જે ક્ષણભંગુર હોય, કેટલાંક સુખો કે જે વિનાશી હોય, કીર્તિ કે જે નામની-દેખાવરૂપજ હોય, તે પ્રાપ્ત કરવા માણસને પોતાના હૃદયને, પોતાના આત્માને, ઇશ્વરને ડગવાં પડે છે અને નીતિ, સત્ય અને સદ્ગુણને ભૂલી જઈ, અનીતિ, બુઝાણું અને દુગુણ ધારણ કરવાં પડે છે. પરંતુ, જે જીવાત્મા ‘મહાત્માના શિષ્ય’ થવાની યોગ્યતા સંપાદન કરવા જાય છે તેણે તો સત્ય, નીતિ અને સદ્ગુણને ધારણ કરી પોતાનાં હૃદય, આત્મા અને ઇશ્વરની આજ્ઞાનુસાર ચાલવું જોઈએ અને દુનિયાનાં ક્ષણભંગુર સુખો, ખોટી કીર્તિ અને શિષ્યને ન છાજતો મોભોઃ સર્વને ઠોકર મારવી જોઈએ. વળી આળસ, ગુસ્સો, ખોટા વિચારો, હૃદ બહારનું જમવું, શરીરને ભૂખે મારી નાંખવું; આ બધા દુર્ગુણોને જીતી વિવેક રાખી શરીરને, વિવેચન અને વિચારને વિશુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન સેવવો જોઈએ. વળી ઓછું ઉપયોગી અને વધારે ઉપયોગી તેમાં પણ તેણે ‘વિવેક’ કરવો અને સઘળા ઉપાયે વધારે ઉપયોગી અને વધારે સારી ચીજો ગ્રહણ કરવી અને ઓછી ઉપયોગી અને ઓછી સારી ચીજો ત્યજવી. જરૂર વગરના વિચારો, જરૂર વગરનું ખોલવું અને જરૂર વગરની ક્રિયા આ સઘળું તેણે ત્યજવું જોઈએ.

તે પછી ખીજે સદ્ગુણ ‘વાસના રહિતપણું’ નામનો ખીલવવાનો છે. આ ચીજ મ્હારે જોઈશે, આના વિના તો મ્હારે ચાલશેજ નહિ, આ હોય તો સાફ, આ મળવાથી હું વધારે સુખી

ઘષ્ટ, આ મ્હારે છોડી દેવું નોંધએ, આ રાખવું નોંધએ, અમુક
 મનુષ્ય ન હોય તોજ મારું, અમુકની મહેરબાની હોય તો ડીક, કાઈ
 મિત્ર તો રાખવોજ આ વગેરે વિચારો કે જેમાં મનુષ્ય પોતાની
 જીંદગીનો મ્હોટો વખત ગુમાવે છે તે વિચારો-તે વાસનાઓ-તે
 ઇચ્છાઓ તેણે ફેરવી નાંખવી નોંધએ. જે વસ્તુઓ પોતાના મદ-
 કાળના સુખમાં મદદ કરનારી થઈ પડે છે તેજ વસ્તુઓ તેણે
 મેળવવા પ્રયત્ન કરવો નોંધએ. પોતાની ખોટી વાસનાઓને મારી
 નાંખવાની જરૂર નથી પરંતુ 'વિવેક'ના સદ્ગુણની મદદ લઈ તે
 વાસનાઓને ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં તેણે ફેરવી નાંખવી નોંધએ. આપણે
 કાંઈને મદદ કરીએ ત્યારે પણ આપણે તે માણસ આપણો ઉપકાર
 માને એ જોવા ઇચ્છા રાખીએ છીએ. આ પણ 'એક વાસના' છે.
 આપણને દુનિયા કેમ સારા કહે એ જોવા ઇચ્છા રાખવી એ પણ
 વાસના છે. માણસે બોલવાની ઇચ્છાને પણ જીતવી નોંધએ. જેમ
 અને તેમ મૌન ધારણ કરવું-અનતા સુધી ચૂપજ રહેવું-જરૂર પડે
 ત્યારેજ ગણ્યાગાંડ્યા, સુંદર અને ઉપયોગી શબ્દો કાઢવા, સુંદર શબ્દો
 કાંઈની પણ લાગણી દુઃખવેજ નહિ અને પ્રિય લાગે. કુદરત, ઇશ્વર
 અને આત્માનીજ ઇચ્છા સાથે એકમેક થઈ જવું એજ ઉંચામાં ઉંચી
 વાસના, ઉંચામાં ઉંચી ઇચ્છા અને ઉંચામાં ઉંચી ભાવના છે. મ્હોટો
 લાગે મનુષ્યોની વાસના લાડી-ગાડી-વાડીમાંજ સમાયેલી હોય છે,
 પરંતુ જે મનુષ્ય મહાત્માનો શિષ્ય થવા મથે છે તેણે તો જાણવું
 નોંધએ કે આ ચીજો ઘણામાં ઘણું એકજ જીંદગી સુધી સાથે રહેશે.
 પરંતુ મરણ બાદ તે ચીજોમાં રહી ગયેલી વાસના નાશ ન થતાં, તે
 વાસના પૂર્ણ કરવાના પદાર્થો પણ ન મળવાના પરિણામે તેને ઘણો
 જ ત્રાસ થવાનો. આ કારણથી તે 'વૈરાગ્ય' અનુભવે છે અને

કોઈ પણ ચીજના બંધનમાં-માયાના પાસમાં ન પડવાની તે કાળજી રાખે છે. તે જાણે છે કે આ જગત્ તે એક કુટુંબ છે અને આપણે સર્વે તેના અંગભૂતો છીએ અને જેમ કુટુંબના મનુષ્યો એકબીજાને સહાય કરે છે તેમાં કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખના નથી તેમ ફરજ ખાતર આ માણસ જગત્ના જીવોના સુખ સાર પ્રયાસ કર્યા કરે છે. તે પોતાની મીઠકત, પોતાના સુખના સાધન પર જગત્ના જીવોનો પણ હક છે એમ તે માને છે અને તે પોતાના કુટુંબમાં-પોતાની જાતમાં આખી દુનિયાનો સમાવેશ કરે છે અને તેમ કરવાથી જગત્ની સર્વ વાસનાઓને તે ઓળંગી જાય છે.

ત્યારબાદ તેને ‘સદ્વર્તન’ નામનો ગુણ ખીલવવો પડે છે, જેના છ પેટાભાગ-ન્યાના ન્યાના સદ્ગુણો છે. ‘મનને કમજો રાખવું’ એ ગુણ કેટલો બધો જરૂરનો છે પણ મનુષ્યો તેને કેટલો ઓછો કેળવે છે? રાત્રી અને દિવસ નકામી ચિંતા, નકામા વિચારો, અને ભવિષ્યની નકામી ખેડીકામાં તે પોતાના મનને કેટલું બધું હેરાન અને નિર્બળ કરી નાંખે છે? આ કારણથી ત્યાં મન વધારે મજબુત હોય છે ત્યાં તે શેષપણું ભોગવે છે અને માણસ-આત્મા તેનો નોકર બને છે. નકામા વિચારો કરવાથી, ચિંતા સેવવાથી ‘ભાવી’ નિષ્ફળ થતું નથી. માટે શિષ્યે મનને કમજો રાખવું જોઈએ. સવારમાં ઉઠી શિષ્યે એકાંતમાં વિચાર કરવો કે ‘હું મહારા મનને નકામી ચિંતામાંથી દૂરજ રાખીશ’ અને તે પછી જ્યારે જ્યારે વિચાર કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ‘આત્માની રજા વગર કોઈએ અંદર આવવું નહિ’ એ પ્રમાણે તેણે વિચારોને હુકમ કરવો. આમ કરવાથી આસ્તે આસ્તે તે ટેવ છૂટી જશે અને સર્વઆતમાં બે કે કંઠણ લાગશે તો પણ જે પ્રકારના માણસ વિચાર કરે છે તેજ પ્રકારનો

તે અને છે તે પ્રમાણે તે આખરે ‘મનનો માલેક’ અને છે અને વિચારોનું જોર દબાઈ જાય છે. તે પછી ‘શરીરને કબજે કરવાનો ગુણ’—આત્માની ઇચ્છા પ્રમાણેજ શરીર ખેંસે, શરીર ઉઠે, શરીર જમે, શરીર હરેફરે અને શરીર ઉઘે. શરીરને ઇચ્છા થાય ત્યારે જમવું, ખેસવું, ફરવું, ઉઘવું અને વાતો કર્યા કરવી એ સાધારણ મનુષ્યની સ્થિતિ હોય છે પરંતુ જે શિષ્ય માર્ગપર ચાલે છે તે શરીરને વશ કરે છે અને પોતાની ઇચ્છા મુજબજ શરીરને ચાલવા દે છે, કારણ કે તે શરીરને એક સાધન રૂપે વાપરે છે અને તે સાધન પોતાને ઉપયોગી થઈ પડે, નહિ કે પોતાને તુકસાનકારક થઈ પડે તેની તે ખાસ સંભાળ રાખે છે. મરજીમાં આવે ત્યારે બોલવું, મરજીમાં આવે તેવું બોલવું આ બે મોટી આદતોને પણ તે છોડે છે. તે જરૂરી હોય તેટલુંજ બોલે છે, તેમાં પણ જે સાચું હોય તેટલુંજ બોલે છે અને તેમાં પણ તે સારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે કે જેથી સામા માણસને સાંભળવું પ્રિય લાગે અને તેમાં પણ તે બોલવાથી કંઈ શયદો (સ્વાર્થસાધના નહિ) થતો હોય તોજ તે બોલે છે. તે પછી ‘સહન શક્તિ’ પોતાના પર આવેલી અને આવતી આફતો બહાદુરીથી સહન કરવી, મનને ગભરાવા ન દેવું, પોતાની હમેશની ફરજો વિસરી ન ન જવું, નિરાશ ન બનવું પરંતુ પોતાના પાછલા કર્મના પરિણામ રૂપે આવી પડેલાં દુઃખને નિશ્ચિંતપણે—આનંદથી સહન કરવાં. તે પછી ‘સમાનભાવ’ (Tolerance)—દરેક મનુષ્યને પોતાની માન્યતા પ્રમાણે વર્તન ચલાવવા દેવું. કારણ કે તેને પણ પોતાની ઇચ્છા મુજબ વર્તન ચલાવવાનો અધિકાર છે અને તેના માર્ગમાં પોતાનું ડહાપણ ન ચલાવવું. શિષ્યે જાણવું જોઈએ કે દરેક મનુષ્યનો આત્મા પોતાને જે વધારે અનુકૂળ હોય તે રસ્તે ચાલવા પ્રેરે

છે માટે તેની બાબતમાં બીજાએ આડે ન આવવું. તમારી સલાહની તેને જરૂર પડે ત્યારે તે આપવી અને તે પણ ‘સલાહ રૂપે,’ નહિ કે ‘દયાળુ તરીકે’—પોતે જે માનતો હોય તેજ બીજા પાસે મનાવવાની કદી પણ ઈચ્છા ન રાખવી. તેને સહાય જોઈતી હોય તો તે આપવી પણ તે લેવા ના પાડે તો તેથી નાખુશ ન બનવું જોઈએ. તે પછી ‘શ્રદ્ધા.’ હૃદયના ઉંડા ભાગમાં ચોક્કસ માનવું, કંપના તરીકે નહિ, પરંતુ સત્ય તરીકે માનવું—આપણે આપણી નજર આગળ જોતા હોઈએ તે ચીજો જેમ સાચી માનીએ છીએ તેમ શંકારહિતપણે માનવું કે ‘આપણે આત્મા છીએ, ઇશ્વરનાં રૂપ છીએ અને આપણી મરજીમાં આવે તે કરવા આપણે શક્તિમાન છીએ—આ શિષ્યની ‘શ્રદ્ધા’ કહેવાય છે. અને છેવટે ‘સમતોલપણું’ દુઃખ અને સુખ બંનેમાં અડગ રહેવું. દુઃખથી કંપવું નહિ અને સુખથી ફૂલાઈ જવું નહિ. બંને ક્ષણિક સ્થિતિઓથી પોતાની જાતને દબાવા દેવી નહિ.

છેવટનો અને સૌથી ઉંચો સદ્ગુણ ‘ઐક્યતા અનુભવવાની ઈચ્છા’ છે. આખી દુનિયાના જીવાત્માઓને પોતાના જેવા માનવા, દુનિયા સુખી તોજ પોતે સુખી એમ અનુભવવું, દુનિયાનાં દુઃખો તે પોતાનાંજ દુઃખો છે એમ કબુલવું અને જ્યાં ત્યાં પોતાનુંજ રૂપ ભાળવું અને સર્વત્ર પોતાના સ્વરૂપનું ભાન કરવામાં પોતાના તન, મન, ધન અને સમયનો ભોગ આપવો એજ ઐક્યતા અનુભવવાનો માર્ગ છે. અહિંસા, ક્રૂરતા, દુઃખ ઉપજાવવાની ઈચ્છા આ બધું આ સદ્ગુણ ખીસવતી વખતે અદૃશ્ય કરવું પડે છે. કોઈપણ માણસને દુઃખ ઉપજાવું એ જેમ હિંસા કહેવાય છે, તેમ કોઈપણ માણસ દુઃખી હોય અને આપણે તેને મદદ કરી શકીએ એમ હોઈએ—વિચાર, વચન કે વર્તન જે બની શકે તેનાથી, અને ન કરીએ તો

તે પણ હિંસાજ છે. પ્રેમ-ઐક્યતાનો ગુણ ખીલવાનારે દરેક પ્રકારની હિંસા ત્યજવી જોઈએ.

પ્રથમ દિક્ષા—First Initiation.

આ પ્રમાણે જ્યારે ઉપરના સદ્ગુણો તે ખીલવે છે-જો કે સંપૂર્ણ રીતે નહિ, તોપણ તેનામાં તે સદ્ગુણો જોઈતા પ્રમાણમાં જણાઈ આવે તેટલા પુરતા-ત્યારે તે શિષ્ય દિક્ષા માટે લાયક થાય છે અને તેના ગુરુદેવ તેને જ્ઞાનમંદિર આગળ લઈ જાય છે જ્યાં આતુર શિષ્ય દરવાજાની અંદર પ્રવેશ કરવાની ઇચ્છાથી જો આરજું ઠોકે છે તો તેના જવાબ તરીકે તે આરજું ઉઘડે છે અને તેને અંદર લેવામાં આવે છે. અહીં તેને પ્રથમ દિક્ષા આપવામાં આવે છે.”* તેને હવે ‘શોતાવતિ’ નામથી ઓળખવામાં આવે છે. દિક્ષા એટલે શું? પોતાના પોતા સંબંધના અને દુનિયા સંબંધના ભાનને વધારે પ્રમાણમાં જગ્રત કરવું. આથી જે મનુષ્યને દિક્ષા આપવામાં આવે છે તે અદૃશ્ય વસ્તુઓ, અદૃશ્ય લોકો અને અદૃશ્ય સ્થિતિઓ નિહાળવા શક્તિમાન બને છે. પ્રેતલોક-નરક, સ્વર્ગ, તેમાં રહેનાર જીવાત્માઓને તે નજરે નિહાળે છે. ‘મરણ પછીની સ્થિતિ’ નું તેને ચોક્કસ ભાન થાય છે.

આટલું જ્ઞાન થવા છતાં તે કદી કદી પોતાના માર્ગથી આડે રસ્તે થોડા વખત સુધી કદાચ જતો રહે અને સુંદ્ર લાલચોને વશ પણ થાય તો પણ તે પોતાની આટલી હદ સુધી થયેલી આત્મિક ઉન્નતિમાંથી પડી જતો નથી અને ‘સંસારનો કીડો’ બની જતો નથી. બીજી સ્થિતિમાં જવા પહેલાં-બીજી દિક્ષા મેળવવાને તે લાયક થાય તે પહેલાં હવે

---

*મીસીસ બિસેન્ટના ‘The masters & the way to them’ પરથી

તેને નીચેની ત્રણ નબળાઇઓ-મંધનો ત્રોડી નાંખવાની જરૂર પડે છે:—

૧. શક્ત્યાધિત્યી ભ્રમણા.
૨. વિચિકિચ્છા શંકા.
૩. શિલભતપરામાસ બૃહમ.

‘ હું તે આ જગતના જીવોથી તદ્દન જુદો છું અને મ્હારે મ્હારાજ સુખની દરકાર રાખવી જોઇએ-ખીજનું શું તે થશે તે મ્હારે જરા પણ જોવાની જરૂર નથી. ’ આવા પ્રકારનો ભાવ આ દિક્ષિતે સજી દેવો જોઇએ. આખા જગતમાં વનસ્પતિપર તે નજર નાંખે કે ખનીજ પદાર્થપર, જનવરપર નજર નાંખે કે માણસપર, નિર્બળપર નજર નાંખે કે બલવાનપર, ગરીબપર નજર નાંખે કે શ્રીમંતપર, કદરૂપાપર નજર નાંખે કે રૂપવંતપર, સંસારીપર નજર નાંખે કે ત્યાગીપર, યોગીપર નજર નાંખે કે ભોગીપર, રોગીપર નજર નાંખે કે આરોગ્યવાનપર, ન્હાનાપર નજર નાંખે કે મ્હોટાપર, સ્ત્રીપર નજર નાંખે કે પુરૂષપર, બાળકપર નજર નાંખે કે યુવાનપર, કાળાપર નજર નાંખે કે ગોરાપર, સુખીપર નજર નાંખે કે દુઃખીપર, સર્વ જગોએ તેણે પોતાનુંજ રૂપ-પોતાનુંજ પ્રતિબિંબ-જોવું જોઇએ; દુઃખીના દુઃખમાં પણ તે ભાગ લે છે અને સુખીના સુખમાં પણ તે ભાગ લે છે, સ્વરૂપવાન મનુષ્યને જોઇને તે આનંદિત થાય છે તેમ કદરૂપાપર નજર નાંખીને પણ તેને તેના દુઃખમાં સહાનુભૂતિ ખતાવવી પડે છે. આ પ્રમાણે આખી દુનિયાના સુખ દુઃખના ભાગીદાર તેણે બનવું જોઇએ, એમ તે જુએ છે. પોતાનું ભાન ખત્રત થવાથી-પ્રથમ દિક્ષાના કૃત્ર તરીકે તે હવે દુનિયાના સાધારણ મનુષ્યો કરતાં વધારે ‘ જોઈ શકે ’ એવો થયો હોવાથી તે ‘ મહાત્મા ’ ના ‘ ઐક્યતા ’ ના ગુણ સંબંધમાં કંઈક અહીં શીખે છે.

બીજી બેડી તેણે ‘શંકા’ની તોડવી નોંધાવે. ગમે તે પ્રમાણે કહેવામાં આવે તે માની લેવું-પોતાની સાધારણ સમજ શક્તિને (Common-sense) ‘બહેર’ મારી કોઈ પણ મનુષ્યના કે કોઈ પણ મતના ગુલામ બની જવું એનું નામ ‘શંકા’ રહીત, ‘અનવું’ નથી-તે તો ખુલ્લી ‘અધઃશ્રદ્ધા’ કહેવાય; પરંતુ આપણા અનુભવમાં આવી ગયેલી ચીજો સંબંધમાં હવે આપણે શંકા ન ઉઠાવવી નોંધાવે અથવા જે પ્રમાણે ગણિતશાસ્ત્રનાં અમુક સત્યો છે જેવાં કે બે ને બે ચાર-તેનો તેણે અભ્યાસ કર્યા પછી અને ખાત્રી કર્યા પછી ‘તેના સત્ય’ સંબંધમાં શંકા ન ઉઠાવવી નોંધાવે. ‘કર્મ’ અને ‘પૂનર્જન્મ’ એ બે મહાન નિયમોમાં હવે તેણે શંકા ન રાખવી નોંધાવે કારણ કે પોતાનું જ્ઞાન વધી જવાથી-પોતે અદૃશ્ય સૃષ્ટિ નિહાળતો હોવાથી તે પોતાના પાછલા જન્મો-લયો (Incarnations) નોંધ શકે છે અને અમુક પ્રકારનું કર્મ કરવાથી અમુક પ્રકારનું પરિણામ આવ્યું તે પણ તે સમજી શકે છે.

ત્રીજી ‘બહેમતી’ બેડી તેણે કેવી રીતે તોડવી? મૂર્તિપૂજા કે ટીલાં ટપકાં, માળા ગણુવી કે ભજન ગાવાં: આ બધો ક્રિયા-કાંડ હવે તેણે છોડી દેવા નોંધાવે. જ્યાં સુધી આગક ચાલતાં શીખ્યો નથી ત્યાં સુધી તેને ‘કેલા ગાડી’ની જરૂર પડે છે પણ મનુષ્ય જે ઘણું ચાલી શકે છે તેને તે ગાડીની જરૂર રહેતી નથી, તેમ આ બધો ક્રિયાકાંડ પણ મનને બીજા પ્રકારની ખટ-પટમાંથી દૂર રાખી ‘સ્વભાવ’ને જાગ્રત કરવા માટે છે, પરંતુ જે માણસે હવે પોતાના જ્ઞાનને જાગ્રત કર્યું છે, જે પોતાના મનને મરજી મુજબ વર્તાવી શકે છે, શરીરને અને વાણીને પણ પોતાને વશ જેણે કરી નાખ્યાં છે તેને હવે આવા પ્રકારની ખટપટ એ વખતનો

ગેરઉપયોગ (waste of time) કરવા બરાબર છે. ન્હાના બાળકને બિંધાડવા ‘હાલા’ ગાવાની જરૂર પડે છે—મોટા મનુષ્યને નહિ. આ કારણથી તે હવે પોતાની ઉન્નતિ પોતાના હાથમાં લે છે અને બહારની ખટપટમાં વખત ગુમાવવો હવે તેને પાલવતો નથી.

બીજી દિક્ષા.

ઉપર લખ્યા પ્રમાણેની ત્રણ બેડીઓ જ્યારે તે તોડી નાંખે છે ત્યારે તેને બીજી દિક્ષા મળે છે અને હવે તે ‘સકદાગામી’ કહેવાય છે. આ દિક્ષા જેને મળેલી છે એવા માણસને હવે ‘અહંત’ થવા માટે માત્ર એકજ જન્મની જરૂર રહે છે. આ સ્થિતિમાં હવે તેને બીજી વધારે બેડીઓ તોડવાની નથી હોતી, પરંતુ ઉપરની બેડીઓમાં જે બાકી રહી ગઇ હોય છે તે બેડીઓ—નબળાઇઓ Weaknesses ને હવે તેણે ધણીજ નરમ પાડી નાંખવાની છે, આમ છતાં આ સંબંધમાં તેનો અધ્યાત્મિક અને શુદ્ધિનો વિકાસ ઘણો થાય છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જે તેણે અધ્યાત્મ શક્તિઓ કેળવેલી નથી હોતી તો હવે તેને તે કેળવવાની જરૂર પડે છે અને એ શક્તિઓ તેણે હવે પ્રાપ્ત કરવી જોઇએ કારણ કે હવે તેને જે જ્ઞાન આપવું પડશે તેનો સંગ્રહ કરી રાખવા માટે અથવા મનુષ્ય જાતિને મદદ કરવા માટે—તેના વિકાસક્રમને વધારવા માટે તેને જે હજુ પ્રાપ્ત થયો છે તે કામ કરવા માટે તેને આ શક્તિઓ મેળવવાની ખાસ જરૂર રહે છે. તેનું જ્ઞાન હવે એટલું જાગૃત થયું હોય છે કે સ્થૂણ શરીરમાં જે વખતે જાગતો તે હોય તે વખતે પણ તે ‘વાસના લોક’ નું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે અને જ્યારે તેનું સ્થૂણ શરીર ઉંઘમાં પડ્યું હોય અને તે વાસના શરીરમાં કામ કરતો હોય ત્યારે તે ‘દેવલોક’ નું

જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે. જ્યારે માણસનું શરીર નિદ્રા લે છે ત્યારે તેનું જ્ઞાન પોતે જાગતો હોય તે વખતે જે ‘લોક’માં હોય છે તેથી એક ‘લોક’ ઉચુંજ હોય છે.

ત્રીજી દિક્ષા.

ઉપર પ્રમાણેનો તેને વિકાસ થયા પછી તેને ‘ત્રીજી દિક્ષા’ અપાય છે અને તે હવે ‘અનાગામી’ નામથી ઓળખાય છે. હવે જ્યારે તે પોતાના સ્થૂલ શરીરમાં જાગતો હોય છે ત્યારે પણ તે ‘દેવલોક’ સુધીનું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે અને જ્યારે તે સ્થૂલ શરીર નિદ્રા માટે ત્યજે છે ત્યારે તે ‘બુદ્ધિ લોક’ ભાળે છે અને ત્યાં કામ કરે છે. હવે, નીચલી બે બેડીઓમાં જે કંઈ આટી રહ્યું હોય તે હવે તોડી નાખી તેનાથી પણ મુક્ત થાય છે:—

૪—કામરાગ-સાંસારિક રાગ-વિષયવાસના.

૫—પતિઘ-ક્રોધ અથવા ધિક્કાર ઉત્પન્ન થવો તે.

આ બંને નબળાઈઓ તૂટી જવા પછી તે કોઈ પણ બતના મોહપાસમાં પડી શકતો નથી અથવા કોઈ પ્રાણી સાથે લટી શકતો નથી. કારણ કે હવે તેણે ‘રાગ-દ્વેષ’ નો હાથ કર્યો છે. આનો અર્થ એવો નથી થતો કે તેનામાં ‘પ્રેમ’ નાશ પામ્યો હોય છે ‘પ્રેમ’-એ તત્ત્વ તો તેનામાં ઘડીએ ને પળે વધતુંજ જાય છે પણ પોતાને જે સુખ આપે તેના પર વધારે પ્રેમ અને પોતાને જે દુઃખ આપે તેના પર ઓછો પ્રેમ તે નથી બતાવતો. તેનો પ્રેમ તો આખી મનુષ્ય જાતિપર પ્રસરેલો હોય છે. આનો અર્થ વળી એવો નથી થતો કે તે પોતાનાં સગાં-બહાલાં પર પ્રેમ નથી બતાવતો. આખી મનુષ્ય જાતિપર જો તે પ્રેમ બતાવે છે તો પછી જન્મો જન્મ જે

સાથે રહેતાં હોય તેવાં મનુષ્યોપર તો તેનો પ્રેમ વધતોજ નય એ કુદરતનો ન્યાય છે-‘ બુદ્ધ ’ અને ‘ આત્મ’ નો પ્રેમ ‘ કાંઈસદ ’ અને ‘ સેન્ટમેન ’ નો પ્રેમ: એતો વધારેજ જોસમાં દેખા દે છે અને તે પ્રેમ મજબુત અને નયુનો બની રહે છે અને આવા સંપૂર્ણ પ્રેમમાં કોઈ પણ જાતનો ડર રહેતો નથી કારણ કે સ્વાર્થ સાધવાનો આ પ્રેમ નથી, પરંતુ ઈશ્વર જે પ્રેમ સ્વરૂપ છે તેની સાથે ઐક્યતા સાધવા મથતો આ પ્રેમ છે.

ચોથી દિક્ષા.

આ પ્રમાણે જ્યારે તેનો વિકાસ થાય છે ત્યારે તેને ચોથી દિક્ષા મળે છે અને હવે તે ‘ અર્હત ’ નો ઓખો પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે તે સ્થૂણ સૃષ્ટિમાં જાગતો હોય છે ત્યારે તે ‘ બુદ્ધિ લોક ’ સુધીનું જ્ઞાન પણ ધરાવતો હોય છે અને તે લોકની શક્તિનો અને અધિકારનો તે ઉપયોગ કરી શકે છે અને જ્યારે નિદ્રાવસ્થામાં તે પોતાના સ્થૂણ શરીરને ત્યજે છે ત્યારે વાણીવડે ન વર્ણવી શકાય એવાં નિર્વાણિક સુખનો તે ઉપભોગ કરે છે. આ સ્થિતિ સુધી ગયેલા ગુપ્તજ્ઞાનીએ નીચેની આઠી રહેલી પાંચ બેડીઓમાંની જેટલી જેટલા અંશે રહી હોય તે તોડી નાંખવી જોઈએ:—

૬. રૂપરાગ—સ્થૂણ શરીર અથવા દેવના-શરીરની સુન્દરતા પ્રતિભોહ-તેનું શરીર પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા.

૭. અરૂપરાગ—શરીર વગરના બનવાની ઇચ્છા.

૮. માન—અહંકાર.

૯. ઉદ્ધછા--ચિંતાવાપણું.

૧૦. અવિજ્ઞા—અજ્ઞાન.

તેણે અમુક લોકના અમુક શરીર માટેની ઈચ્છાને ત્યજવી જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ તેણે એવું શરીર પોતાના દેખવામાં આવે તોપણ તેની જરાપણ અસર પોતાના પર થઈ શકતી નથી. તેજ પ્રમાણે ‘અરૂપ’ શરીરનું છે. ‘માન’ને ત્યજ દેવાથી તેનામાં બીજા જીવોથી જુદા માનવાની ટેવ ઘટી જાય છે અને ‘ચીડીઆપણું’ ત્યજ દેવાથી હવે તેના મનની શાન્તિને કાંઈપણ જાતની ખલેલ પહોંચતી નથી. ‘અજ્ઞાન’ તોડી પાડવાથી હવે તે સંપૂર્ણ ‘કૈવલ્ય જ્ઞાની’ બને છે અને આપણા આ જગતમાં હવે તેને કાંઈપણ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી.

પાંચમી દિક્ષા.

હવે તેને ‘અશોભ’ નામથી ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે તેને હવે કાંઈ શીખવાનું રહ્યું નથી. આ સ્થિતિનું વર્ણન આપતું અશક્ય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચેલો ‘મહાત્મા’ જગત સ્થિતિમાં ‘નિર્વાણ-લોક’ નું જ્ઞાન ધરાવતો હોય છે અને નિદ્રાવસ્થામાં તેથી વધારે ઉચ્ચ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવે છે અને તેને ‘કૈવલ્ય જ્ઞાન’ પ્રાપ્ત થયેલું હોવાથી તે હવે દરેક ચીજને તેને લાયકની કીમત આપે છે અને આખી દુનિયાના જીવો પર તે દયા અને પ્રેમ બતાવે છે. આજ દિક્ષા પામેલો અશોભ-તે પોતેજ પૂર્ણ પુરુષ અથવા મહાત્મા કહેવાય છે.”*

મહાત્માને મળવાનો બીજો કોઈ રસ્તો છે ?

દરેક મનુષ્ય આત્મબળથી ‘મહાત્મા’ ને કેમ મળી શકે-પોતે ‘મહાત્મા-પદ’ કેમ પ્રાપ્ત કરી શકે એનો સીધો, સરળ અને યોગ્ય રસ્તો આ પુસ્તકમાં ઉપર પ્રમાણે બતાવેલો છે. તે રસ્તા પ્રમાણે પણ જોને

*મી. લીડબીટર કૃત ‘Invisible Helpers’ ‘ગેમી મદદગારો’ પરથી.

ચાલવાની ઇચ્છા નથી અને જેઓ એમ ઇચ્છે છે કે અમારી સન્મુખ
 'મહાત્મા' આવીને ઉભા રહે તોજ અમે તેમનું અસ્તિત્વ કબુલ
 રાખીએ તેમને માટે પણ એક રસ્તો ખુલ્લો છે. Order of the
 star in the East 'પુર્વના તારાનું મંડળ' એ નામનું મંડળ
 એમ માન્યતા ધરાવે છે કે થોડા વખતમાં એક મહાન ગુરુ જેનો જીવાત્મા
 પૂર્વે કાઠસ્થરૂપે અને શંકરાચાર્યરૂપે કામ કરી ગયો છે અને જેઓ
 હાલ શ્રી મૈત્રેય ઋષિના નામથી ઓળખાય છે, તેઓ થોડા વખતમાં
 પધારશે. તેમને ઓળખવા ઇચ્છનારે અને મળવા ઇચ્છનારે પોતાનામાં
 'ભક્તિ, દૃઢતા, અને કામળતા' એ ત્રણ સદ્ગુણો ખીલવવા જોઈએ અને
 એ ત્રણે ગુણ જ્યાં જ્યાં ખતાવવાની જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં તે મહાન ગુરુના
 નામે યથાશક્તિ ખતાવવા. આ સમય જેમાં ધર્મને બહાને અંદરો અંદર
 તકરાર ચાલે છે, નાતોમાં વૈરઝેર વધી ગયેલાં છે, નીતિનો પાયો હચમચી
 ગયો છે, સ્વાર્થ અને બહારના ક્ષણભંગુર સુખનો મોહ હદ છોડીને
 વળ્યો છે, શિક્ષણ સંબંધી, ધર્મ સંબંધી અને સ્વતંત્રતા સંબંધી
 હજારો મતવાલ મનુષ્યોના મતમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો ખુલાસો
 આપવા કોઈ શક્તિમાન થતું નથી તે જમાનામાં, અને જે જમા-
 નામાં અંદર અંદરના કુજીઆઓ, નાતજાતનાં વૈરો, બહેમો વગેરેને
 તિલાંજલી આપી સંપ, ઐક્યતા, શાન્તિ અને ભાતૃભાવ પ્રસારે એવો
 અગાધ શક્તિવાળો કોઈ પણ આત્મા જણાતો નથી તેવા-હાલના
 જમાનામાં કોઈ મહાન આત્માનું અવતરણ ચોક્કસ જરૂરનું છે.
 તે મહાત્મા જલદીથી પધારશે એ ખરૂં પણ તેમાંયે મનુષ્યજાતિની નીચે
 લખેલી યૂમ જે હમેશ તે 'મહાત્મા' ને કાતે જશે-મનુષ્યો ભક્તિ-
 ભાવથી ખરેખરી રીતે તેમને ખોલાવશે તો ધાર્યા કરતાં ઘણી જલદી-
 થી તેઓ આવશે કારણ કે તેઓ અહીં આવવા માટેનોજ અનુકૂળ

પ્રસંગ શોધ્યા કરે છે અને આપણે જે વખતે તેમના આવાગમન માટે પ્રાર્થના પણ કરી નહોતી તે વખતથી તેમણે અત્રે આવવાનો નિશ્ચય કરી રાખ્યો છે અને મનુષ્યજાતિ જોગ તેમણે સંદેશો મોકલ્યો છે કે:— “Behold ! I come quickly”—જુઓ, હું જલ્દીથી આવું છું. ”

“ O Master of the Great White Lodge,
Lord of the Religions of the world,
Come down again to the earth that needs thee,
And help the nations that are longing for thy
presence.

Speak the word of Peace,
Which shall make the peoples to cease from
their quarrelings,

Speak the word of Brotherhood,
Which shall make the warring classes and
castes to know themselves as one.

Come in the might of thy love,
Come in the Spleandour of thy Power,
And save the world which is longing for
thy coming,

O Thou who art the Teacher alike of Gods
and men. ”

મહાત્મ શ્વેતઆશ્રમના હે ગુરુદેવ ! જગતના ધર્મમાત્રના હે સ્વામી !
જેમાં આપને પધારવાની જરૂર છે એવા આ જગત પર એકવાર ફરી-
થી આપનાં પગલાં કરો અને જે જે પ્રજાઓ આપની હાજરી માટે

---

* ‘Till He Come’ by Mrs. Besant.

તલસે છે તેને મદદ કરો. (આવીને) શાન્તિનો મંત્ર ઉચ્ચારો
(શાન્તિનો ઉપદેશ દો) કે જેથી લોકો અંદરો અંદર કબજા
કરતા અટકે. (આવીને) ભ્રાતૃભાવના મંત્રનો ઉચ્ચાર કરો કે જેથી
જે જ્ઞાતિઓ અને પક્ષો એક બીજા સાથે લડે છે તેઓ 'આપણે બધા
એકજ છીએ ' એવું (જ્ઞાનપુર્વક) સમજે.

પ્રેમનાપૂરબ્જેરમાં આવો. સામર્થ્યના ભરપૂર ભપકામાં આવો,
અને આપના આગમન માટે તલસતી દુનિયાને આપ (હે સ્વામી)
બચાવો—આપ કે જે મનુષ્યો અને દેવોના પણ ગુરુ છો.

જગદ્ગુરુ શ્રીમૈત્રેય પ્રભુને સત્વર પંચારવા અર્થે પ્રાર્થના.

ગુરુદેવ, કરી ભૂમિ પાવન આજ, શાંતિ જગમાં સ્થાપો;
સદ્બુદ્ધિ સૌને આપી રાજ, કલેશ તણાં મૂળ કાપો.—ગુરુદેવ.

સન્માર્ગતણા જિજ્ઞાસુ, ' પ્રભુ ક્યારે આવે ' જોતા;
કંઈ નહાના ને કંઈ મ્હોટા રાજ, શાન્તિ, ૧

ભક્તિ, દૃઢતા, કૌમળતા, એ ગુણો અમે અહીં ધરીએ;
' પ્રભુ ઓ આવે ' ઉચરીએ આજ. શાન્તિ. ૨

બહુ વંધતા દુઃખના ત્રાસે, જગ ખાક બળીને થાતું;
પ્રભુ વિણ કો વારે ધાતું આજ ? શાન્તિ. ૩

વળી ન્યાત જાતના વૈરો, અતિશય સૃષ્ટિને સાલે;
ત્યાં આપ વગર કયમ ચાલે આજ ? શાન્તિ. ૪

પ્રભુ આપ પધાર્યે જગ આ, છે નન્દનવન બનવાનું;
શ્રી ગુરુ ચરણે ઠરવાનું રાજ—શાન્તિ. ૫

ૐ શાન્તિ :

‘ દુનિયા ઝૂકતી હય-ઝૂકાનેવાલા ચાહીયે ’

લોકોની તનદુસ્તી અગડતી જોઈ, તેનો ખાંટા લાલ લેવા ઘણા નામધારી, અને ખેલદ લોભી વેંઘો નીકળી પડ્યા છે. આ લોકોનું જોર નરમ પાડવા થાટે અને સાચી હકીકત દુનિયા આગળ મૂકવા અમે પ્રયાસ આણ્યો છે. ઘડપણની નમળાઈ, હય-ખાંસી-કફનાં દરદો, કમતાકાદ વગેરેમાં તત્કાળ અને હમેશનો કાયદો કરનાર શુદ્ધ અબ્રહ ભરમ ચારસેં પુટી તોલા ૧ ના રૂ. ૧૦) સો પુટી તોલા ૧ ના રૂ. ૪) ૧૦ પુટી રૂ. ૧). શીકાસ, નમળાઈ, કમળો-પાંડું, લોહી જિગાડ, અશક્તિ વગેરે દૂર કરી આખા શરીરને લોહીથી ભરી લાલ ગુલાબી બનાવનાર સાચી શુદ્ધ લોહ ભરમ સો પુટી તોલા ૧ ના રૂ. ૪) નંબર ખીજના રૂ. ૨) ત્રીજનો રૂ. ૧)

મફત.

આંગણની રક્ષાના સાદા ઉપાયો, સાધારણ દરદનાં ઉપાયો, વીંછી અને સર્પદંશના ઉપાયો વગેરેનું જ્ઞાન આપનાર મોટાં ૬૮ પાનાનું સુંદર પુસ્તક પોસ્ટેજ પેટે માત્ર ૦-૦-૬ મોકલનારને મફત મોકલાય છે.

જનશેવક સાધુ મહાવીરદાસજી,

ધોલકા જિલ્લો અમદાવાદ.

મરણ પછી શું થાય છે ?

માણસ મરીને ક્યાં જાય છે, શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, નરકનાં દુઃખ અને સ્વર્ગનાં સુખ કેવી રીતે અને ક્યાં સુધી ભોગવે છે, મરનાર કેમ મલી શકાય, આપણા સંબંધીઓને કેમ મદદ કરી શકા વગેરે ઉપયોગી માહિતિનો આ ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ જ્ઞાન પૂર્વે ઋષિમુનિઓ માત્ર પસંદ કરેલા થોડાજ શિષ્યોને આપતા અને આ જ્ઞાન તદ્દન સચું છે એ પુરવાર થઈ ચુકે છે. પુસ્તક ધાગુંજ આંકર્ષક છે. અંદર મરણ પછીની સ્થિતિન અગાધ જ્ઞાન ધરાવનાર એક થલાપુરુષની જાણી છે. ઘટાડેલું મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦.

મહાવીર-માર્ગ.

જગતની સ્થિતિ, જીવ, વસ્તુઓ, આરાં નરસાં કોમાંનું પરિણામ શું આવે છે અને કેવી રીતે ભોગવવું પડે છે, તેમાંથી છુટા થઈ લક્ષ્મદારનાં જ્ઞાન અને શક્તિ મેળવવાનો મહા-મ્યેટા વીર-મહાદુરને ચાલવાનો માર્ગ મૂલ્ય ૦-૩-૦.

કેશકળા ઓઝલ.

વ્હાનંટ ઓઝલ અને તરતજ સુગન્ધ ભરેલાં જાણનાં પાણી પાછળથી માથાને અને વાળને ધાગુંજ નુકસાન કરનાર તત્ત્વોથી તદ્દન નિરાળું, શાસ્ત્રિય રીતે મીઠા તલના તેલમાંથી બનાવેલું તાગ્નું શ્વેત સુગન્ધથી ઉભરાઈ જતું અનેક કાયદાકારક ખીન હરીગી હર ઓઝલ બજારમાં આવું તેલ ભાગ્યેજ મળે. ૩ ઓંસની ગાંધીના વીળી પોસ્ટ ખર્ચ સુધાં માત્ર ૦-૧૦-૦.

પ્રકાશક, 'ગરુડ', ધનાચુનારની પાળ, ૨૦૧૨, અમદાવાદ.

